

भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कथान जैनशास्त्रमाला

पुष्प नं १४०

प्रथम आवृत्ति : प्रत २५००

वीर सं ०१०२

इ. स. १९७६

मूल्य

एक रुपया

प्रकाशक .

श्री दि. जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट
सोनगढ (सौराष्ट्र)

मुद्रक

मगनलाल जैन
अजित मुद्रणालय
सोनगढ (सौराष्ट्र)

प्रस्तावना

पं. श्री दौलतरामजीने छहदाला पुस्तकका पथरूप ना की है। ससारके जीवोंको दुःखसे छूटनेका व सुखकी प्रेका पथ दिखानेवाली यह 'छहदाला' सभी जैनोंके लिये योगी है; अनेक जगह पाठशालाओंमें यह पढाई जाती एव बहुतसे स्वाध्यायप्रेमी जिज्ञासु इसे कण्ठस्थ भी करते। इस पुस्तकके प्रारंभमें, वीतरागविज्ञानके अभावमें जीवने पारकी चार गतियोंमें किस-किस प्रकारके दुःख भोग यह बताया है, और उम दुःखके कारणरूप मिथ्यात्वादिका स्वरूप ज्ञाकर उसको छोड़नेका उपदेश दिया है, इसका बाद मिथ्यावादिको छोड़नेके लिये मोक्षके कारणरूप सम्यग्दर्शन ज्ञान-चरित्रका वरूप समझाकर उसकी आराधनाका विेश दिया है।—ऐसे, इस छोटीसी पुस्तकमें जीवको तकारी प्रयोजनभूत उपदेशका सुगम सकलन है, और उसे भी सम्यक्प्रसाप्तिके लिये खास प्रेरणा देते हुए यह तीसरी ढालमें कहा है कि—

मोक्षमहलको परधन सीढ़ी, या त्रिन ज्ञान-चरित्रा-
सम्पत्ता न लहे, सो दर्शत धारो भव्य पवित्रा ॥

दौल ! समझ सुन चेत सयाने काल बृथा मत खोवे ।
यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक् नहिं होवे ॥

सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान या चारित्र सच्चा नहीं होता, सम्यग्दर्शन ही मुक्तिमहलकी प्रथम सीढ़ी है । अतः हे भव्य जीवों ! यह नरभव पाकरके काल गमाये बिना शीघ्र ही तुम अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक सम्यक्त्वको धारण करो ।

पंडित श्री दौलतरामजी रचित इस छहढालाकी हिन्दी गुजराती-मराठी-कन्नड भाषाओंमें भिन्न भिन्न प्रकाशकोंके द्वारा बीससे अधिक आवृत्तियाँ छप चुकी है, और जैनसमाजमें सर्वत्र इसका प्रचार है । सोनगढ सस्थाके माननीय प्रमुख श्री नवनीतलालभाई सी. श्वेरीकी भी यह एक प्रिय पुस्तक है और आपको यह कंठस्थ भी है । पू. श्री कानजीस्वामीके अध्यात्मरमपूर्ण प्रवचनोका लाभ लेते हुए एकवार आपको ऐसी भावना हुई कि यदि इस छहढाला पर पू. स्वामीजीके प्रवचन हो और वह छपकर प्रकाशित हो तो समाजमें बहुतसे जिज्ञासु इसके सच्चे भावोंको समझे और इसके स्वाध्यायका यथार्थ लाभ ले सकें । ऐसी भावनासे प्रेरित होकर आपने पू. स्वामीजीसे छहढाला पर प्रवचन करनेकी प्रार्थना की, उनके फलस्वरूप छहढाला-प्रवचनकी यह तीसरी पुष्पक आज हमारे जिज्ञासु साधर्मियोंके हस्तमें आ रही है । इस प्रवचनके द्वारा पू. स्वामीजीने छहढालाका महत्त्व बढ़ाया

है और इसके भावोंको खोलकर जिज्ञासु जीवों पर उपकार किया है। छहढालाके छहो अध्यायके प्रवचनोंका अंदाज एक हजार पृष्ठ होनेकी संभावना है जो कि अलग-अलग छह पुस्तकोंमें प्रकाशित होगा। इनमेंसे तीसरे अध्यायकी यह पुस्तक आपके सम्मुख है और भागोंकी तैयार हो रही है।

इस पुस्तकके रचयिता पं. श्री दौलतरामजी एक कवि थे। किसी कविमें मात्र काव्यशक्तिका होना ही पर्याप्त नहीं है परन्तु उस काव्यशक्तिका उपयोग जो ऐसी पद रचनामें करे कि जिससे जीवोंका हित हो—वही उत्तम कवि है। संसारके प्राणी विषय-कषायके शृंगार-रसमें तो फँसे ही हुए हैं, और ऐसे ही शृंगाररसपोषक काव्य रचनेवाले ‘कुक्कवि’ भी बहुत हैं; परन्तु शृंगाररसमेंसे विरक्त कराके वैराग्यरसको पुष्ट करे ऐसे हितकर अध्यात्मपदके रचनेवाले ‘सुकवि’ संसारमें विरल ही होते हैं। ऐसी उत्तम रचनाओंके द्वारा अनेक जैन कवियोंने जैन शासनको विभूषित किया है। श्री जिनसेनाचार्य, सगन्तभद्राचार्य, अमृतचन्द्राचार्य, मानतुंगस्वामी, कुमुदचन्द्रजी इत्यादि हमारे प्राचीन संत-कवियोंने अध्यात्मरस भरपूर जो काव्य रचनाये की है उनकी तुलना, आध्यात्मिक दृष्टिसे तो दूर रही परन्तु साहित्यिक दृष्टिसे भी शायद ही कोई कर सके। हिन्दी साहित्यमें भी प. बनारसीदासजी, भागचन्दजी, दौलतरामजी, धानतरायजी इत्यादि अनेक

पूज्य रामाजीजीके उन प्रवचनोंमेंसे दोहन करके २५४ छोटे छोटे प्रश्नोत्तरों का संकलन इस पुस्तकके अन्तभागमें दिया है,—वह भी तत्त्वज्ञानामुओंको रुचिकर होगा और उन प्रश्नोत्तरोंके द्वारा सारी पुस्तकका गार समझनेमें सुगमता रहेगी। समस्त भारतके व विदेशके भी तत्त्वज्ञानामु लोग ऐसे वीतरागी-साहित्यका अधिकसे अधिक लाभ लेकर वीतरागविज्ञान प्राप्त करें, ऐसी जिनेन्द्रदेवके चरणोंमें भावना करता हूँ।

अषाढ सुद-२
वीर सं. २५०२
सोनगढ

—ब्र. हरिलाल जैन

प्रमुखश्रीका निवेदन

मुझे बहुत हर्ष है कि पंडितवर्य श्री दौलतरामजी रचित छहढाला पर पू. श्री कानजीस्वामीने जो प्रवचन किये उनमेंसे तीसरी ढालके प्रवचन इस 'वीतराग-विज्ञान' पुस्तकमें अकाशित हो रहे हैं ।

इस छहढालाने पू. श्री कानजीस्वामीके ससर्गमें आने के पहले मेरे जीवनमें अच्छा असर किया है और बार बार इसके अध्ययनके कारण यह सारा ग्रंथ कण्ठस्थ हो गया है; अभी भी हररोज इसकी दो ढालका मुखपाठ करनेसे और भी अधिक भाव खुलते जाते हैं ।

सं. २०१५ में जब पू. श्री कानजीस्वामी दूसरी बार चम्बई पधारे तब आपके विशेष परिचयमें आनेका मुझे अवसर मिला और आपको घर पर निमंत्रित किया; उस प्रसंग पर जैनधर्मके सिद्धान्तोंकी जो छाप मेरे दिलमें थी वह मैंने एक पत्र द्वारा गुरुदेवके समक्ष व्यक्त की जिसमें छहढालाका ठल्लेख मुख्य था । उसके बाद भी गुरुदेवका वारम्बार समागम होने पर (विशेष करके सोनगढमें सुबहके समय आपके साथ घूमनेको जाते समय) जिन जिन विषयोंकी

पुण्यरागसे भी अकुलता ही है, अतएव दुःख ही है, नममें सुख ही है। पाप और पुण्य दोनों प्रकारकी आकुलतासे रहित जो वह न-न-प्र-न-प्र-आत्मत्वभाव है उसमें एकाग्रताके द्वारा जो निराकुल-वे तनरसका अनुभव होता है वह सुख है, ऐसे सुखकी पूर्ण प्राप्ति वही मोक्ष है। उसको पहचानकर उसके मार्गमें लगना चाहिए।

उस मोक्षका मार्ग क्या है ?-तो कहते हैं कि—

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरन शिव-मग सो द्विविध विचारो;
जो सत्यारथरूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो।

पुण्य एवं पाप दोनोंमें आकुलता होनेसे उनको मोक्षमार्गमें-से निकाल दिया है। संपूर्ण निराकुल सुखके अनुभवस्वरूप जो मोक्ष उसकी प्राप्ति का मार्ग भी निराकुल भावरूप ही है। सच्चा मोक्षमार्ग निराकुल अर्थात् रागरहित ही है। उसके साथ जो राग-सहित श्रद्धा-ज्ञान-आचरण हो उसको मोक्षमार्गका कारण कहना भी व्यवहार है। जो व्यवहार-रत्नत्रय है वह सत्यार्थ मोक्षमार्ग नहीं है, नियमरूप मोक्षमार्ग वह नहीं है। रागसे पार आत्माके स्वभावमें प्रविष्ट होकर जो सम्यक् श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्य हुआ वह निश्चय-मोक्षमार्ग है, वह सत्यार्थ मोक्षमार्ग है, मोक्षके लिये वह नियमसे करने योग्य कार्य है, अतः कहा है कि 'शिवमग लाग्ये चाहिए।' शुभरागमें लगे रहनेके लिये न कहा, परन्तु आत्माके सम्यक् श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यरूप निश्चयमोक्षमार्गमें लगना कहा उसीमें आत्माका हित व सुख है।

सुख तो आत्माका स्वभाव है. राग आत्माका स्वभाव नहीं है; अतः राग आत्माके सुखका कारण नहीं हो सकता। सुख जिसका स्वभाव है उसको जाननेसे-अनुभवमें लेनेसे ही सुख होता है। जीव सुख चाहते हैं परन्तु अपने सुखस्वभावको भूलकर वह रागमें या संयोगमें सुख शोधते हैं। अरे भाई! सुख रागमें होता है? कि वीतरागतामें? वीतरागता ही सुख है उसको जीवने कभी नहीं जाना। जिन्होंने रागमें या पुण्यमें सुख माना उसको मोक्षकी श्रद्धा नहीं है। इसलिए कहा कि सुख तो आकुलता रहित है और ऐसे सुखके लिये शिवमार्गमें लगे रहना चाहिए। आत्माके ऐसे अतीन्द्रिय-सुखको धर्मी जीव ही जानते हैं. और स्व-परके भेदज्ञानपूर्वक वीतराग-विज्ञानसे ही वह सुख अनुभवमें आता है।

पहली ढालमें चार गतिके दुःख दिखाये, दूसरी ढालमें उन दुःखके कारणरूप मिथ्यात्वादिको छोड़कर आत्महितके पथमें लगनेके लिये कहा अब इस तीसरी ढालमें आत्महितका उपाय दिखाते हैं। पृथाचार्योके कथनका मार लेकर पंडितजीने इस छद्मढालारूपी गागरमें मागर भर दिया है; संस्कृत-व्याकरण आदि न आते हों तो भी जिज्ञासु जीव समझ सकें ऐसी सुगम शैलीसे हिन्दी भाषामें प्रयोजनमूलक कथन किया है।

आत्माका कल्याण कहो, हित कहो या मन्चा सुख कहो, सब एक ही है। जिस भावसे अतीन्द्रियसुख हो वही आत्महित है; इसके बिना और कहीं भी शरीरमें-धनमें या प्रतिष्ठा आदिमें सुख नहीं है, उनके लक्षमें तो आकुलता है परन्तु अज्ञानी उसमें सुख

सुखस्वभाव तो आत्मा ही है। निराकुलता है वह सुख है, और वह आत्माकी मुक्तदशा है, अतः सुखके अभिलाषीको मोक्षके मार्गमें लगना चाहिए। मोक्षमार्ग माने रागरहित सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र, मोक्ष निराकुल है और उसका मार्ग भी निराकुल है, रागमे तो आकुलता है—दुःख है।

सिद्ध व अर्हन्त भगवंत बाहरके किसी भी साधनके बिना स्वयमेव अनंत अतीन्द्रिय आनन्दका अनुभव करते हैं। अभी इस समय भी सीमंधर भगवान एवं अन्य लाखों अरिहन्त भगवंत ऐसे अनंत आनन्दमे विराजमान हैं, सिद्ध भगवंत अनंत हैं वे लोकके शिखर विराज रहे हैं। प्रत्येक आत्मा ऐसे ही अतीन्द्रियसुखसे भरा है; उसको पहचानकर उसके ही आश्रयसे मोक्षसुख साधनेके उपाय-मे लगना चाहिए। श्री जिनदेवके द्वारा कथित वीतरागी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र जो कि आत्मशुद्धिरूप है वही मन्त्रा मोक्षमार्ग है। वीतरागी रत्नत्रय कहो या निश्चयरत्नत्रय कहो, वह मोक्षके लिये नियमसे कर्तव्य है अतः उसे 'नियम' कहा है उसमे रागक्रा अभाव सूचित करनेको 'मार' विशेषण लगाया है, ऐसे शुद्ध रत्न-त्रयरूप जो नियमसार है वही परमगुणका मार्ग है।

अब कहते हैं कि ऐसा जो मोक्षमार्ग है उसका दो प्रकारसे विचार को एक मत्पार्यरूप मन्त्रा मोक्षमार्ग है सो तो निश्चयसे मोक्षमार्ग है और उसका जो कारण है—मन्त्रा कारण नहीं परन्तु उपचारकारण है—सो व्यवहार है। जो निमित्तकारण है वह स्वयं मोक्षमार्ग न होने हुए भी उपचारसे उसको मोक्षमार्ग कहना

मो व्यवहार हैं, वह मत्त्यार्थ नहीं है परन्तु अमत्त्यार्थ है, अमृतार्थ है । जो सच्चा मोक्षमार्ग है उन्हीको मोक्षमार्ग कहना वह मत्त्यार्थ है, वह निश्चय है ।

यहां मत्त्यार्थको ही निश्चय कहा है यह महत्त्वकी बात है । निश्चयको मत्त्यार्थ कहा उन्का अर्थ यह हुआ कि व्यवहार अमत्त्यार्थ है । निर्विकल्प शुद्ध आत्माके आश्रयसे जो रत्नत्रयरूप शुद्ध परिणति हुई वह मोक्षमार्ग है, वही सच्चा मोक्षमार्ग है—ऐसा समझना । आंगिक शुद्धता पूर्ण शुद्धताका कारण है, इनमें कारण और कार्यकी एक जाति होनेसे यह निश्चयकारण है, परन्तु उसके साथमे जो अशुद्धता है (—शुभ्राग है) वह तो शुद्धताका सच्चा कारण नहीं है; परन्तु शुद्धताकी मायमें भूमिकाके अनुसार देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा; नव तत्त्वज्ञान और पंचमहाप्रनादिके विकल्प होते हैं, उनको भी 'मोक्षमार्ग' कहवारी ' जानकर (—वे स्वयं मोक्षमार्ग नहीं हैं परन्तु मोक्षमार्गमे साथ साथ रहने वाले हैं अतः सहकारी जानकर) व्यवहारसे उनको भी मोक्षमार्ग कहते हैं परन्तु वह मत्त्यार्थ मोक्षमार्ग नहीं है, अतः उनको व्यवहार बड़ा, गौण बड़ा, और असत्त्यार्थ बड़ा, वे अशुद्ध हैं, पराश्रित हैं । और शुद्ध आत्माके आश्रयसे शान्तिगत सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप जो मोक्षमार्ग है वह निश्चय है, शुद्ध है, सत्त्यार्थ है, शुद्ध है और स्वाग्रित है । इसप्रकार 'द्वैत' मार्ग बड़ा उनमे एक ही मत्त्यार्थ है—' जो मत्त्यार्थरूप मोक्षमार्ग ' एक निश्चय मोक्षमार्ग ही सच्चा है । इसप्रकारसे मोक्षमार्गके स्वरूपका जो विचार किया जाय वह विचार सच्चा है, परन्तु

धाता है। जो निश्चय है वही मुख्य है, वही सत्य है; जो व्यवहार है, वह आरोप है, गौण है। परिणति अन्तरमे झुककर जायक स्वभावमे मग्न होनेसे अतीन्द्रियसुखका वेदन होता है वही सच्चा परमार्थ—निश्चयमोक्षमार्ग है, और वही शुद्धमार्ग है। ऐसे ही मार्गके सेवनसे तीर्थंकरादि महान पुरुषोंने मोक्षसुख प्राप्त किया है; और मुमुक्षुओंको भी यही मार्ग दिखाया है।

मिथ्यादृष्टिका निश्चय या व्यवहार एक ही नय सच्चा नहीं होता, क्योंकि नय तो सच्चे ज्ञानका प्रकार है। शुद्ध आत्माके ज्ञानके बिना प्रमाणज्ञान नहीं होना अर्थात् भावश्रुत नहीं होता और भावश्रुतप्रमाणके बिना निश्चय या व्यवहार नय नहीं होता। आत्माका स्वानुभव होने पर मति-श्रुत दोनों ज्ञान एकसाथ सम्यक् हो जाते हैं, उनमेंसे श्रुतज्ञानमे अनन्त प्रकारके नय होते हैं। नय है मो सच्चे श्रुतज्ञानका प्रकार है, परन्तु ज्ञान ही जिसका मिथ्या हो उसको नय कैसा ?—अर्थात् उसको नय होता ही नहीं। अतः मिथ्यादृष्टि जिसको व्यवहार समझकर सेवन करता है वह तो मोक्षमार्गका सच्चा व्यवहार भी नहीं है। बिना निश्चयका व्यवहार तो मिथ्या है। शुद्ध आत्मा जैसा है वैसा जानकर प्रतीतिमे लिया तब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान हुआ, उसके साथ चारित्र्यका भी अंश प्रगट हुआ, उसप्रकार मोक्षमार्गका प्रारम्भ हुआ। ऐसे जीवको निश्चय-व्यवहार सच्चा होता है। पहले अकेला व्यवहार हो और वह करते करते निश्चय प्रगट हो जायगा—ऐसा नहीं है। उपयोगस्वरूप शुद्धात्माके आलम्बनमे जो शुद्ध दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य प्रगट हुआ वह शुद्ध मोक्ष-

मार्ग है, और उसके साथ जो शुभ रागादि है वह अशुद्ध है, उसको मोक्षमार्गका कारण कहना—सो उपचार है।

भगवान् आत्मा शुद्ध चैतन्यधातु है उसने अपने अनन्त आनन्दको अपनेमें धारण किया है ऐसे चैतन्यमनुदमे लीन होते ही मोक्षके आनन्दका अनुभव होता है। ऐसे आनन्दका अनुभव ही तभी मोक्षमार्ग प्रगट हुआ ऐसा समझना चाहिए। आत्मा तो रत्नोंकी घटी गानि है उसका मोदनेसे अर्थात् अतर्मुग्य होकर अनुभवमें लेनेसे महान् रत्न निकलते हैं अनन्त आनन्दनय रत्न उसमें भरे हैं।

॥ सगारके जलरत्नोंका तो धर्मसे जोड़े मूल्य ही नहीं है।

॥ आत्मामें मोक्षके कारणरूप तीन रत्न हैं—सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चाम्पि।

[उसका फल वेदव्याख्यादि चतुष्टय—सो महारत्न है।

॥ अनन्त वेदव्याख्यापर्यावरण होनेकी जिससे ताकत है ऐसा ज्ञानगुण ही महा-महारत्न है।

॥ और अनन्त गुणरत्नोंसे भरा हुआ जो चैतन्यमनुद है वह तो महा-महा-महारत्न, अर्थात् चैतन्यरत्नार है।

भार, जैसे रत्नोंकी पूरी गानि हम ही हो, हम अपने मति-महानन्दका अतर्मुग्य परसे तुम्हारे ही अंतरमें चैतन्यरत्नके पटाचको मरो। जै रत्नके आनन्दका दत्त पहाट है परन्तु नहिदोषके कारण गह अपनेही नहीं देखता। जैसे सामने ही रत्नोंका दत्त पहाट हो परन्तु जिसकी आंखों ओर लुणका आवरण है वह समस्त पहाटको नहीं देखता ऐसे जीव स्वयं अनन्त गुण रत्नोंका दत्त पहाट है।

परन्तु रागमे एतन्भावनारूप जो गुण अर्थात् मिश्रान्तरात् तुच्छ भाव, उसके आवरणके कारण अज्ञानी जीव अपने चैतन्यस्वरूप बड़े पटाडको भी नहीं देख सकता । वीतरागविज्ञानके उपदेशके द्वारा ज्ञानी मन्त्र उसका भ्रम छुटाकर उसका मन्त्रा स्वरूप दिखाने हैं कि जिसकी महिमा मेन्पर्यन्तसे भी महान है । अरिहंतोंने जो केवलज्ञान प्राप्त किया वह कहासे आया ? क्या बाहरसे आया ?—नहीं, अन्दर आत्मासे ही था वह प्रगट हुआ, वैसे प्रत्येक आत्मा अरिहंत भगवान् जैसा ही सामर्थ्यवाला है । आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसे अपने आत्माको तुम पहचानो ।

जो जानते अरिहंतके द्रव्य गुण अरु पर्यायको ।
वे जानते निज आत्मको, अरु मोह पाते क्षयको ॥ ८० ॥

केवलज्ञानी अरिहंत भगवान्के द्रव्य-गुण और पर्याय तीनों शुद्ध चेतनमय हैं, और रागका उनमें सर्वथा अभाव है, उनको पहचाननेसे रागसे भिन्न चैतन्यस्वरूप अपना आत्मा अनुभवमें आता है और सम्यग्दर्शन होता है । अपने आत्माके शुद्धस्वभावका निर्णय एवं अरिहंतके शुद्धात्माका निर्णय, ये दोनों एकसाथ ही होते हैं । रागसे जो भिन्न हैं ऐसी ज्ञानपर्यायने अन्तरमें ढलकर जब आत्माका अनुभव किया तब उसकी साथमें अरिहंतके व सिद्धके शुद्धात्माका निर्णय भी सच्चा हुआ । उसने पहले अरिहंतके शुद्ध आत्माका निर्णय करनेका जो लक्ष था उसको उपचारसे सम्यग्दर्शनका कारण कहा जाता है । जब परलक्ष छोड़कर अन्तरमें आया तभी आत्म-स्वरूप सम्यग् निश्चय हुआ और तभी भूतनैगमनयसे पूर्व

रागमिश्रित निर्णयको समझा कारण वृत्ता । बिना निश्चय किमपि व्यवहार
 पडना ? निश्चयसे लक्षके बिना एकान्त परमसुखतासे तो अतन्त-
 वार अहितदेवका विचार बिग, 'प्रारणा दी, वृत्त सम्यग्दर्शनका कारण
 क्यों न हुआ ?—क्योंकि, निश्चयका लक्ष नहीं था- निश्चयसे रहित
 यह सब वास्तवमें व्यवहाराभास ही है, अहिंसका सच्चा निर्णय
 हमसे नहीं है । अब अज्ञानीके सुभरागमें मोक्षमार्गका व्यवहार
 लागू नहीं होता हमको मोक्षमार्ग हुआ ही नहीं है । रागने द्वारा
 मोक्षमार्गका प्रारम्भ नहीं होता । रागसे दूर होकर (भिन्न होकर) ज्ञान
 जब अतर्कभावमें प्रवेश कर तन्मय हो जावे तब शुद्धात्म्यागे अपूर्व
 अनुभव मटित मोक्षमार्गका प्रारम्भ होता है ।

मेसे नहीं आता । रागमेसे ज्ञानाज अंश कमी नहीं हो सकता, आत्मा स्वयं योगीन्द्र स्वरूप है—उन्मात्रेने स्वतः अक्षर आता है, उसके साथ जो गुण दृष्टि हैं वह गम्यगम्यन है, ओर जितनी रागरहित स्थिरता हुई वह सम्यक्-चारित्र है—सा मोक्षमार्ग है । मोक्षका मार्ग अर्थात् आनन्दका मार्ग । आत्मराम निजपदमे रहे सो आनन्दका मार्ग है परपदमे रहे सो मोक्षमार्ग नहीं है, उसमें आनन्द नहीं है । रागादिक भाव तो परपद है, उसमें जो रहे अर्थात् उसमें जो सुख माने उसको मोक्षमार्ग नहीं हो सकता । मोक्षका मार्ग तो स्वपदमे ही समाता है । काया और आत्माकी भिन्नताको जानकर निजस्वरूपमे जो समाये-लीन हुए ऐसे निर्ग्रन्थ मुनिवरोंका मार्ग वही भवके अन्तका उपाय है, उन्मात्रे मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

मोक्षके मार्गमे भावश्रुतज्ञान होता है, वह भी आनन्दके स्वादसे भरपूर है और स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष है । जैसे केवलज्ञान प्रमाण है वैसे श्रुतज्ञान भी प्रमाण है, परोक्ष होने पर भी वह प्रमाण है, और स्वसंवेदनमे तो वह प्रत्यक्ष है । अपने आत्माके अनुभवको साधक जीव स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष प्रमाणसे जानत है, उसने उनको कोई मन्देह नहीं । परोक्षरूप प्रमाणज्ञान भी मन्देहसे रहित होता है । जब केवलज्ञानकी ही जातिका स्वसंवेदन-प्रत्यक्षरूप भावश्रुत-ज्ञान हो तभी मोक्षमार्ग होता है और उसी जीवको सन्चे निश्चय-व्यवहार नय होते हैं ।

सम्यक्चारित्र तो मुख्य मोक्षमार्ग है ।

चारित्र्य अर्थात् स्थिरता,—विनये ? निजस्वरूपमे ।

निजस्वरूप क्या है ? हमारे ज्ञानके बिना स्थिरता नहीं होती ।

संसारके वाणस्वरूप हुआजुभरागने निवृत्त होकर अपने गुरु
चैतन्यस्वरूपमे प्रगुति होना जो सम्यक्चारित्र्य है । आत्मज्ञानपूर्वक ही
ऐसा चारित्र्य होता है, अज्ञानीको नहीं होता—यह सृजन करनेके
लिये उसको 'सत्यकृ' कहा है ।

तत्त्वके निर्णयका विचार, मन्त्रों के देव-गुरु-प्राणके सम्पत्ता विचार इत्यादि शुभभाव होते हैं, और भूतनेतृत्वनामसे ज्ञान भी मोक्ष-मार्गका कारण कहते हैं। सम्यग्दर्शन ज्ञान साक्षात् भी भूमिगत भी ऐसे शुभभाव होते हैं, परन्तु उनमें विम्ल (अर्थात् कुटुम्बिकी माननेवा, या जगत्की विस्मयने बनाया ऐसे विपरीततत्त्वका माननेवा) भाव उस भूमिकामें नहीं होता, - ऐसा ज्ञान करानेके लिये उस भूमिकके शुभभावोंको व्यवहारकारण कहनेमें आता है। वही अकेला शुभराग ही नहीं है अपितु सम्यग्ज्ञानपूर्वक शुद्धताका अंश भी साथमें है। इन प्रकारकी निश्चय-व्यवहारकी सधि मोक्षमार्गमें रहती है। यहाँ निश्चय रहित व्यवहारकी तो बात ही नहीं है, और निश्चय सहितका जो व्यवहार है वह भी मोक्षका सच्चा कारण नहीं है, उपचारसे ही उसको कारण कहते हैं। सच्चा मोक्ष कारण तो निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही है और वह आत्माके अनुभवरूप है।

मोक्षमार्गमें पहले सम्यग्दर्शन और बादमें सम्यग्ज्ञान ऐसा नहीं है, एवं पहले सम्यग्ज्ञान व बादमें सम्यग्दर्शन ऐसा भी नहीं है, शुद्ध आत्माके अवलंबनसे दोनों एक साथ ही हो जाते हैं, तो भी दीपक और प्रकाशकी तरह उनमें कारण-कार्यपना कहा जाता है, सम्यग्दर्शनको कारण और सम्यग्ज्ञानको कार्य कहा है परन्तु वे आगे-पीछे नहीं हैं, दोनों साथ ही हैं। स्व-आत्माकी ज्ञेय बनानेवाले ज्ञानके साथ उसकी निर्विकल्प प्रतीति भी रहती ही है। जिसकी प्रतीति करते हैं उसका सचा ज्ञान भी साथमें रहता ही है। बिना जानी हुई वस्तुकी श्रद्धा तो गधेके सींग जैसी असत्य है।

सम्यग्दर्शिके ज्ञानमें ही निश्चय और व्यवहार में दो नय होते हैं, सम्यग्दर्शिके यह दोनों नय मन्त्र्य हैं । अज्ञानीका एक भी नय मन्त्र्य नहीं होता । धर्मिके दो नयोंमें जो निश्चयनय है वह तो सत्य वस्तुस्वरूप दिखाना है और व्यवहारनय तो निमित्त आदिका ज्ञान कराना है । श्रुतज्ञानमें अनन्त नय समाने हैं परन्तु साधक जीव उन अनन्त नयोंको भेद करके नहीं जान सकता । प्रयोजन साधनेके लिये गृह्येण दो नय—एक आश्रितस्वरूपको जाननेवाला निश्चयनय, और दूसरा पराश्रितभावका जाननेवाला व्यवहारनय इनमें निश्चयनयके अनुसार जो वस्तुस्वरूप है उसकी श्रुत-ज्ञान-अनुभवेन सौक्ष्मार्थ मध्या है, क्योंकि वह सत्यार्थ है ।

१७ सालसे भी छोटी उम्रमें यह बात बहुत अच्छे शब्दोंमें लिख गये हैं—

१. स्वद्रव्य और परद्रव्यको भिन्न भिन्न देखो ।
२. स्वद्रव्यके रक्षक शीघ्र बनो हो जाओ ।
३. स्वद्रव्यमें व्यापक शीघ्र बनो ।
४. स्वद्रव्यके धारक शीघ्र बनो ।
५. स्वद्रव्यमें रमक शीघ्र बनो ।
६. स्वद्रव्यके ग्राहक शीघ्र बनो ।
७. स्वद्रव्यकी रक्षाका लक्ष रखो ।
८. परद्रव्यकी धारकता शीघ्र तजो ।
९. परद्रव्यमें रमणता शीघ्र तजो ।
१०. परद्रव्यकी ग्राहकता शीघ्र तजो ।

—इसमें प्रारंभके सात बोलके द्वारा स्वद्रव्यका आश्रय करनेका दिखाया है, और पीछेके तीन बोलके द्वारा परद्रव्यका आश्रय छोड़नेको कहा है। इस प्रकार दस बोलोंके द्वारा जैन सिद्धान्तका सारा रहस्य बतलाया है, थोड़े शब्दोंमें बड़ी गम्भीर बात की है।

चैतन्यवस्तु गंगादि आस्त्रवसे रहित है और अजीवकर्मसे भिन्न है, मेरी अपनी चैतन्यवस्तुको अनुभवमें लेकर जब सम्यग्दर्शन हो तब निश्चयने माथने रागमें आरोप करके उसको व्यवहार कह सकते हैं। परन्तु जो रागसे भिन्न स्वतत्त्वका नहीं जानता और रागमें एतद्व गान्ता है उसको दो व्यवहार कहा रहा? उसको तो राग ही निश्चय हो गया, अतएव मिथ्यात्व हो गया। पुरुषार्थ

निद्रिउपायमे नहते है वि- अहानीको समझानेके लिये सुनीधर
 लभूनाथ मेरे व्यवहारका भी उपदेश देने हैं पन्तु जो जीव अकेले
 व्यवहारको ही परमार्थरूप समझ लेना है वह मन्चे उपदेशको
 नही समझता अतएव इसको देखना फकीमुन नहीं होती । माई !
 हुंसे परमात्मरूप विज्ञानके लिये व्यवहार ब्रह्मा था, न कि
 व्यवहारको ही परम्वर करनेके लिये ।

कहा है । जो स्वसन्तुष्ट होकर सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं करता उसको न तो निश्चय होता है न व्यग्र, १४ । सम्यग्त्व सम्पुष्ट जीव अरिहन्त-देवने जैन लक्ष्मण समयमें उस विद्वत्पुरुष अटवना नहीं चाहता था परन्तु अन्तरम अपने मन्त्रे स्तम्भना निर्णय करने अनर्मुल होता चाहता था, —मन्त्रे लक्ष्मण कारण अस्मिन्तकी श्रद्धाको भी सम्यग्दर्शन कह दिया । परन्तु अपने अन्तर्मुख-भावकी ओर जो नहीं आता उसको तो ऐसा व्यग्रहार भी लगू नहीं होता ।

यह छठवाला तो जैनधर्मका तत्त्वज्ञान करनेवाला पाठ्य पुस्तक है, बड़े या छोटे सभीको पढ़ने योग्य है; यह सुगम एवं सभी को समझमें आ जाय ऐसा है, और प्रयोजनभूत वीतराग-विज्ञानका स्वरूप इसमें समझाया है । गहो, वीतराग-विज्ञानका ऐसा शिक्षण तो प्रत्येक घरमें पढ़ाना चाहिए, इसके अतिरिक्त लौकिक पढ़ाईमें तो कुछ भी हित नहीं है । यह तो भगवान् सर्वज्ञदेवता पढ़ाया हुआ वीतरागी शिक्षण है, यही शिक्षण सभी जीवोंके लिये अपूर्व हितकर है ।

जिनके ज्ञानादि गुणोंका पूरा विकास हो चुका है और रागा दोषोना निर्वाण हो चुका है जिनके सर्वज्ञ वीतराग ही स्व-देव है, गुरुत्वान्ते द्वारा एसी दशाको जो मान्य रहे है ऐसे शुद्ध पद्मोगी मत मन्त्रे गुरु है, और ऐसे देव-गुरुसे प्रतिपादित नर मो शास्त्र है —सम्यग्दर्शनकी भूमिमें ऐसा मन्त्रे देव-गुरु शास्त्रकी श्रद्धा होती है, मो व्यवहार है, इसके विरुद्ध जिस भी देव-गुरु-शास्त्रकी मान्यता व्यवहारमें भी नहीं होती । देव-

परन्तु सम्यग्दर्शनके सहकारीरूपसे भी वह नहीं होता, वह तो सम्यग्दर्शनसे विरुद्ध है। सच्चे देव-गुरुजी श्रद्धाका विक्ल्प—जो कि सम्यग्दर्शनका सहकारी है—वह भी मोक्ष का सत्य कारण नहीं है। सत्य कारण तो भूतार्थस्वभावके आश्रयसे होनेवाली शुद्धात्माकी श्रद्धा ही है उसे ही 'सत्यार्थ' कहते हैं। निश्चय कहो या सत्याथ कहो, वह मुख्य है, और दूसरा व्यवहार है वह गौण है, वह सत्यार्थ नहीं है परन्तु आरोप है उपचार है।

आत्मा जैसा सर्वज्ञस्वभाव है वैसे वह अतीन्द्रिय आनन्दस्वभाव है, आत्मा स्वयं ही आनन्दरूप है, रागसे उसका आनन्द नहीं है, अतः रागके आश्रयसे सुख या आनन्द नहीं होता। इसीप्रकार इस आत्माका आनन्दस्वभाव कोई देव-गुरु-शास्त्र आदि दूसरोंके पास नहीं है, अतः दूसरोंके आश्रयसे वह प्रगट नहीं होता। जहाँ अपना आनन्द भरा है उसीमें एकताके द्वारा आनन्दका अनुभव होता है। अपना आनन्द अपनेमें ही भरा है, आनन्दरूप स्वयं आप ही हैं, और अपनेमें दृष्टि करनेसे उसका अनुभव होता है। जैसे ज्ञान-स्वभाव आत्मा है अतः आत्माके आश्रयसे सर्वज्ञता होती है उसमें अन्य किसीका आश्रय नहीं है, राग या देहके आश्रयसे सर्वज्ञता नहीं होता क्योंकि उसमें वह नहीं है। आत्मा अतीन्द्रिय आनन्दका पिंड है, उसके आनन्दमें अन्य किसीका आश्रय नहीं है रागके या देहके आश्रयसे आनन्द नहीं होता क्योंकि उसमें आनन्द नहीं है। ज्ञान और आनन्द निम्न स्वभाव है उसके ही आश्रयसे वह प्रगट होता है, परन्तु जिसमें स्वभावसे ज्ञान और आनन्द नहीं है उनके आश्रयसे वह प्रगट नहीं होता।

स्वरूपमें दृष्टि करके एकाग्र होनेसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र होता है और उसकी पूर्णता होनेपर मोक्षदशा होती है । अंश और अंशी एक ही जातिके होते हैं, अंशीका अंश उन्नी जातिका होता है, सच्चे कारण-कार्य एक जातिके होते हैं अंश अपनी जातिके अंशीके आश्रयसे प्रगट होता है, परंतु विजातिके आश्रयसे नहीं होता । सच्चे ज्ञानका अंश ज्ञानके ही आश्रयसे प्रगट होता है, रागके आश्रयसे प्रगट नहीं होता । रागके सेवनसे तो रागका ही कार्य होगा परन्तु ज्ञान नहीं होगा । अंशीके साथमें एकता करके जो अंश प्रगट हुआ वही सच्चा अंश है । (पूर्णताके लक्षसे प्रारंभ वही सच्चा प्रारंभ है ।) पूर्णताका लक्ष कहो या सम्यग्दर्शन कहो, वही मोक्षमार्गका प्रारंभ है । मारा आत्मा आनन्दमन्त्रभाव है उसके अनुभवसे आनन्द ही होता है । रागके आश्रयसे आनन्दका अनुभव कभी नहीं होता, क्योंकि जो आनन्द है वह रागका अंश नहीं है । उन्नीप्रकार ज्ञान और श्रद्धान् भी रागके आश्रयसे नहीं होते, क्योंकि वे ज्ञानादि रागके तो अंश नहीं हैं । रागके आश्रयसे तो राग होगा, मोक्षमार्ग नहीं होगा । मोक्षमार्ग रागरूप नहीं है ।

देखो जी, यह सत्यार्थ मोक्षमार्ग ! सच्चा मोक्षमार्ग रागसे रहित है । आत्माका ज्ञान व आनन्द रागसे रहित हैं । ज्ञान और आनन्द आत्माके मुख्य गुण हैं । ' चिदानंदाय नमः ' इत्यादि मन्त्र आत्माके स्वभावको ही सूचित करते हैं, उसमें श्रद्धावीर्य आदि अनन्त गुण भी समाविष्ट हो जाते हैं । जिस गुणकी मुख्यतासे देखा जाय सभी गुणस्वरूप पूरा आत्मा दिखता है । आनन्दकी

निश्चयसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकतारूप एक ही मोक्ष-मार्ग है, दो मोक्षमार्ग नहीं है । ' एक होत तीन कालमें परमार्थका पंथ । ' एक निश्चयमोक्षमार्ग और एक व्यवहारमोक्षमार्ग—ऐसे दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है, —यह बात पं. टोडरमलजीने मोक्ष-मार्ग प्रकाशकमें बहुत अच्छे ढंगसे समझायी है । निश्चय मोक्ष-मार्गके अतिरिक्त अन्य किसीको मोक्षमार्ग कहना सो सच्चा मोक्ष-मार्ग नहीं है परन्तु मात्र उपचार है—ऐसा जानना । शुद्ध आत्म-तत्त्वको जानकर, उसकी श्रद्धा कर, उसके अनुभवसे ही मोक्ष होता है, मोक्षका अन्य कोई मार्ग नहीं है—नहीं है । [न खलु न खलु यस्माद् अन्यथा साध्यसिद्धिः ।]

प्रवचनमारमे कहते हैं कि जो अतीतकालमें क्रमशः हुए वे सभी तीर्थंकर भगवन्तोने इस एक ही प्रकारसे कर्मोंका क्षय किया, क्योंकि अन्य प्रकारका अभाव होनेसे मोक्षमार्गमें द्वैतका संभव ही नहीं है, एक ही मार्ग है । इस प्रकार शुद्धात्माके अनुभव द्वारा समस्त कर्मोंका क्षय करके सभी तीर्थंकर भगवन्तोने तीनोंकालके सुमुमुक्षुओंके लिये भी उसी प्रकारका उपदेश दिया और बादमें मोक्षकी प्राप्ति की । अतः निश्चित होता है कि निर्वाणका कोई अन्य मार्ग नहीं है । ऐसे एक ही प्रकारके सम्यग्मार्गका निर्णय करके आचार्यदेव कहते हैं कि अतः, ऐसे स्वाश्रित मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाले भगवन्तोको नमस्कार है । हमने ऐसे मोक्षमार्गका निर्णय किया है और उसकी मान्यताका कार्य चल रहा है ।

शुद्धात्मअनुभूतिरूप जो निश्चयस्वरूप इसके सिवाय दूसरा

कोई मोक्षका मार्ग नहीं है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र इन तीनों स्वरूप पर मोक्षमार्ग है परन्तु जुड़े जुड़े तीन मोक्षमार्ग नहीं हैं। जहाँ सम्यग्दर्शन हो वहाँ सम्यग्ज्ञान भी साथमें होता ही है, और वहाँ अनन्तानुस्मरण वषट्कारके अभावमें चाग्रिका गन्ध भी होता है। दूसरे प्रकार कुछ गन्धप्रत्यक्ष एक ही मोक्षमार्ग है हा, कुछ गन्धप्रत्यक्षी हृदिमें तारतम्यरूपमें अनेक प्रकार पड़ते हैं, जो भी इनकी जाति पर्यन्त ही है गन्धप्रत्यक्षी जितनी लुब्धका है उन्ना ही मोक्षमार्ग है, दूसरा कोई मोक्षमार्ग नहीं है।

प्रश्नः—अनेक जगत् विधाय और व्यवहार में दो प्रकारका मोक्षमार्ग क्या है, और आप दो मोक्षमार्ग पर ही कहते हैं, तो हमारे मनमें विचार नहीं चलता ?

है, अर्थात् निश्चयसे वास्तविक मोक्षमार्ग वह है, और वही पर, जो सच्चा मोक्षमार्ग तो नहीं है परन्तु मोक्षमार्गकी साथमें निमित्त-रूपसे विद्यमान है उसको भी मोक्षमार्ग कहना सो व्यवहार है। 'कारण सो वज्रहाणे'—व्यवहारको निश्चयमोक्षमार्गका कारण कहना सो भी उपचार है अर्थात् निमित्तरूप है ऐसा समझना। जैसे बिना उपादानका निमित्त वह वास्तवमे निर्मित नहीं है, वैसे निश्चयकी अपेक्षासे रहित व्यवहार वह वास्तविक व्यवहार नहीं है। निश्चयके बिना अकेला व्यवहार होता ही नहीं, अतः पहले अकेला व्यवहार हो और उसके द्वारा निश्चयकी प्राप्ति हो जाय—वह बात सच्ची नहीं है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों साथमे रहते हैं, तथापि उनमे सत्य मोक्षमार्ग तो एक ही है, दो नहीं।

मोक्षमार्गका सच्चा निर्णय करनेके लिये यह बात प्रयोजनभूत होनेसे विस्तरसे कही गई है। साधककी एक पर्यायमें निश्चय-व्यवहार दोनों साथमे रहते हैं, उनमें निश्चयरत्नत्रय तो सत्यार्थ मोक्षमार्ग है, और उसके अनुकूल जो श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यका शुभ विकल्प है उसमे मोक्षमार्गका व्यवहार करना सो वह उपचार है, वह सत्यार्थ नहीं है। एक ही सत्य मोक्षमार्ग और दूसरा सत्य नहीं परन्तु उपचार, —ऐसे मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्धार करना चाहिए। निश्चय और व्यवहार दोनों मिलकर एक मोक्षमार्ग है —ऐसा नहीं है। जो निश्चय है वह एक ही मोक्षमार्ग है।

❧ शुद्ध आत्माका श्रद्धान् वह एक ही सम्यग्दर्शन है,

❧ शुद्ध आत्माका ज्ञान वह एक ही सम्यग्ज्ञान है,

- ११ शुद्ध अत्मामें लीनता वह एक ही सम्प्रत्यक्षान्वित है ।
 १२ ऐसा शुद्ध सम्प्रत्यक्षान्वित-ज्ञान-चारित्र्य एवं ही मोक्षमार्ग है ।
 १३ व्यक्त्यात्मे विदलनोक्त-रागका उद्वेग उत्पन्न है ।

निश्चयही भूमिकासे हमें योग्य व्यवहार होना है स्वतः
 स्वीकार है, परन्तु ऐसे सत्य माश्रमागम्यसे ज्ञानी नहीं स्वीकारने ।

प्रश्न — तो व्यवहार तत्त्वज्ञ है, वह निश्चय ही श्रमार्ग नहीं है,
 तो फिर व्यवहारसे हमको माश्रमार्ग क्यों पड़ा ?

उत्तर — क्योंकि, निश्चयके साथसे वह भूमिकार्थ ऐसा ही
 व्यवहार निमित्तकपसे होता है, विपर्यय नहीं होता — ऐसा उस
 भूमिकार्थ ज्ञान प्रगतेके लिये हमसे माश्रमार्गका व्यवहार है । जैसे
 द्वितीये धारका व्यवहार वह सुचित करना है कि जिन रूपों में
 बाध नहीं है, मरणा धार हमसे भिन्न है, जैसे व्यवहारसे माश्र-
 मार्गका व्यवहार या सुचित करना है कि व्यवहार के अर्थ में या
 मोक्षमार्ग नहीं है, अथवा माश्रमार्ग हमसे हमारा है । 'साधनरूप
 उत्तरा है' जिन गुणगर्णभेदों विदलनरूप व्यवहार से माश्रमार्ग
 साधन नहीं होकरा, तब फिर उत्तरा उत्तरा उत्तरा ही साधन ही

है, अर्थात् निश्चयमे वास्तविक मोक्षमार्ग वह है, और वही पर, जो मन्त्रा मोक्षमार्ग तो नहीं है परन्तु मोक्षमार्गकी माथमें निमित्त-रूपसे विद्यमान है उसको भी मोक्षमार्ग कहना सा व्यवहार है । 'कारण मो व्यवहारे'—व्यवहारको निश्चयमोक्षमार्गका कारण कहना सो भी उपचार है अर्थात् निमित्तरूप है ऐसा समझना । जैसे बिना उपादानका निमित्त वह वास्तवमें निमित्त नहीं है, वैसे निश्चयकी अपेक्षासे रहित व्यवहार वह वास्तविक व्यवहार नहीं है । निश्चयके बिना अकेला व्यवहार होता ही नहीं, अतः पहले अकेला व्यवहार हो और उसके द्वारा निश्चयकी प्राप्ति हो जाय—वह बात मन्त्रा नहीं है । इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों साथमें रहते हैं, तथापि उनमें सत्य मोक्षमार्ग तो एक ही है, दो नहीं ।

मोक्षमार्गका सन्त्रा निर्णय करनेके लिये यह बात प्रयोजनभूत होनेसे विस्तारसे कही गई है । साधककी एक पर्यायमें निश्चय-व्यवहार दोनों साथमें रहते हैं, उनमें निश्चयरत्नत्रय तो सत्यार्थ मोक्षमार्ग है, और उसके अनुकूल जो श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रका शुभ विकल्प है उसमें मोक्षमार्गका व्यवहार करना सो वह उपचार है, वह सत्यार्थ नहीं है । एक ही सत्य मोक्षमार्ग और दूसरा सत्य नहीं परन्तु उपचार, —ऐसे मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्धार करना चाहिए । निश्चय और व्यवहार दोनों मिलकर एक मोक्षमार्ग है —ऐसा नहीं है । जो निश्चय है वह एक ही मोक्षमार्ग है ।

❧ शुद्ध आत्माका श्रद्धान् वह एक ही सम्यग्दर्शन है,

❧ शुद्ध आत्माका ज्ञान वह एक ही सम्यग्ज्ञान है;

११) शुद्ध अत्मासे लीनता यह एक ही सम्प्रदायस्थ है ।

१२) ऐसा शुद्ध मन्यवर्जन-दान-चारित्र्य एक ही माध्वमार्ग है ।

१३) व्यापारसे विदल्योक्त-रागका हमारा उद्देश है ।

निश्चय ही भूमिकासे हमसे योग्य व्यवहार होता है समता
बर्दाश्त है, परन्तु उसे अन्य माध्वमार्गस्थसे जानी नहीं गीतारने ।

प्रश्न - तो व्यवहार समान है वह समता का अर्थ नहीं है
तो 'पर' व्यवहारसे हमसे माध्वमार्ग क्यों उदा ?

मोक्षमार्ग का मन्त्रा निर्णय करने के लिये यह ध्यान प्रयोजनभूत होनेसे प्रिलगने नहीं गई है। मानक की एक पर्यायमें निश्चय-व्यवहार दोनों साथमें रहते हैं, उनमें निश्चयस्त्वनत्रय तो सत्यार्थ मोक्षमार्ग है, और उसके अनुकूल जो श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्य का शुभ विकल्प है उसमें मोक्षमार्ग का व्यवहार करना सो वह उपचार है, वह सत्यार्थ नहीं है। एक ही सत्य मोक्षमार्ग और दूसरा सत्य नहीं परन्तु उपचार, —ऐसे मोक्षमार्ग के स्वरूप का निर्धार करना चाहिए। निश्चय और व्यवहार दोनों मिलकर एक मोक्षमार्ग है —ऐसा नहीं है। जो निश्चय है वह एक ही मोक्षमार्ग है।

❧ शुद्ध आत्मा का श्रद्धान् वह एक ही सम्यग्दर्शन है,

❧ शुद्ध आत्मा का ज्ञान वह एक ही सम्यग्ज्ञान है,

निश्चयमे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका व्याख्यान

निरातुर सगुण जो मोक्ष वह आत्माका हित है, और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र उनका मार्ग है जीवको अपने हितके लिये ऐसे मोक्षमार्गमें लगना चाहिए—ऐसा पहली गाथामें कहा; अब दूसरी गाथामें हम सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका व्याख्यान करते हैं—

[गाथा]

परदृश्यनं भिन्न आपमे कचि सम्यक्त्व भला है;
 आपणको जानपनो सो सम्यक्ज्ञान कला है ।
 आपणमें लीन रहे धिर सम्यक्चारित मोर;
 अब व्यगार मोक्षमग मुनिये, हेतु नियनको होर ॥ २ ॥

—यद्यपि सम्यग्दर्शनके तीन भेद हैं, सम्यग्ज्ञानके पाँच भेद हैं और सम्यक्चरित्रके पाँच भेद हैं, तथापि उन सबमें त्वद्रव्यके आश्रयका प्रकार एक ही है, दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका कोई भी अंग परद्रव्यके आश्रित नहीं है, और उसमें कहीं भी राग नहीं है।

भगवान् आत्मा महान् पदार्थ है उसमें अंतर्मुख श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्य ही मोक्षमार्ग है, उससे भिन्न और कोई मोक्षमार्ग कहना वह तो वचनका विलास है,—उसका वाच्य तो निमित्त या राग है, परन्तु मोक्षमार्गका सत्य स्वरूप वह नहीं है। सत्य मोक्षमार्ग शुद्ध आत्माकी अनुभूतिमें ही समाता है, वह निर्विकल्प है, उसमें कोई विकल्प नहीं-राग नहीं। ऐसे मोक्षमार्गका प्रारम्भ चौथे गुणस्थानसे होता है। श्री समन्तभद्रस्वामीने 'गृहस्थो मोक्षमार्गस्थ निर्मोहो'.... ऐसा कहकर सम्यग्दृष्टि-गृहस्थका भी मोक्षमार्गमें स्वीकार किया है। अतः यदि कोई ऐसा कहे कि चौथे-पाँचवें-छठवें गुणस्थानमें एकान्त व्यवहार मोक्षमार्ग ही होता है और बादमें सातवें गुणस्थानसे अनेक निश्चयमोक्षमार्ग होता है,—तो यह बात सत्य नहीं है। चौथे गुणस्थानसे ही दोनों एक साथ हैं। उनमें शुद्धताका जितने अंग है वह सबका मोक्षमार्ग है, और जो रागादि हैं वह मोक्षमार्ग नहीं हैं। ऐसे सभी प्रकारसे पहचानकर सत्य मोक्षमार्गको अंगीकार करना चाहिए।

अहो! ऐसा सरल-सुन्दर स्याधीन मोक्षमार्ग, बड़ी मझान सुखका कारण है—ऐसा जानकर बहुमान पूर्वक उसका सेवन करो।

निश्चयमे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्या व्याख्यान

निराकृत मय्यस्य जो मोक्ष वह आत्माका हित है, और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य उसका मार्ग है जीवकों अपने हितके लिये ऐसे मोक्षमार्गमें लगना चाहिये—ऐसा पहली गाथामें कहा, अब दूसरी गाथामें हम सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य व्याख्यान करते हैं—

[गाथा]

परदृष्टयन्तं भिन्न आपमे कचि सम्यक्त्व मत्वा है;
 आपरपरो जानपनो सो सम्यक्ज्ञान बल्या ? ।
 आपरपमे लीन रहे चिर सम्यक्चारित्र्य मोरः
 अब चरनार माक्षमम मुनिने, हेतु नियतयो होर ॥ २ ॥

पहचानकर उसके उगममें निरंतर लगे रहना चाहिए । यह निश्चय मोक्षमार्ग कहा । अब व्याहारयोगमार्ग जो कि निश्चययोगमार्गम निमित्तरूप हेतु है—उसका कथन आगेके २ लोकमें करेंगे ।

परद्रव्योंसे भिन्न, परस्वमुख रागादिभावोंसे भिन्न और अपने स्वभावोंसे अभिन्न ऐसे अपने आत्माकी भजा-रुचि को सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दृष्टि जीव गृहस्थदशामें हा, व्यापार-धंधा, राजपाटमें हो, शुभाशुभभाव होने हो, तो भी अन्तरात्मी दृष्टिमें वह अपने आत्माको उन रागसे भिन्न शुद्ध चैतन्यभावरूप ही देखता है । वह परद्रव्यमें नहीं रहा, उसका सम्यग्त्व होते हुए भी उससे भिन्न चैतन्यस्वरूप आत्मा मैं हूँ—इसप्रकार वह परद्रव्यकी श्रद्धा करता है, यह सम्यक्त्व भला है—द्वितरूप है—बल्याणरूप है । निश्चय सम्यग्दर्शनको भला कहा है, वही सत्यार्थ है, वही सच्चा मोक्षमार्ग है ।

आत्माकी रुचिको सम्यक्त्व कहा, अर्थात् निश्चय सम्यग्दर्शनका विषय अवेला स्वतत्त्व है । परसे भिन्न अपने स्वतत्त्वको लक्षमें लेनेसे, रागसे भी भिन्न अनुभव होता है । ऐसे अनुभवपूर्वक आत्माकी श्रद्धा को निश्चय सम्यग्दर्शन है, इसमें अकेले स्वतत्त्वने दृष्टि (एकत्वबुद्धि, तन्मयता) है । स्वमें लक्ष करते ही परद्रव्य और परभावोंके साथ एकत्वबुद्धि छूट जाती है ! इस प्रकार स्वमें स्व-बुद्धिरूप आत्मरुचि वही सम्यग्दर्शन है ।

‘आपमें रुचि’—आप अर्थात् अपना आत्मा, उसका स्वरूप पहचानकर, निर्विकल्प स्वसवेदन सहित उसकी श्रद्धा करना चाहिए ।

सम्यग्दर्शन पैदा जाता है । निजय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य में जो शुद्धात्मा की स्वस्वत्ता की अवलोकन है, उसमें परमा आलोक विनिमय मात्र नहीं है । ऐसा स्वाधीन आत्मचित्त निजय मोक्षमार्ग है ।

परमे निम्न आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञान है, उसके श्रद्धा-ज्ञानके बाद ही उसमें लीनता हो सकती है; निजय परम लीनताके द्वारा जितनी वीतरागी शुद्धता हुई उतना सम्यक्चारित्र्य है । वास्तविकी जो शुभ विकल्प है वह चारित्र्य नहीं है, वह तो चारित्र्य-दशाके साथमें निमित्तरूप है । वीतरागीता ही चारित्र्य है, राग चारित्र्य नहीं है । राग रहित रत्नत्रय ही मोक्षका कारण है, राग तो आसक्ति का ही कारण है, वह मोक्षका कारण नहीं है ।

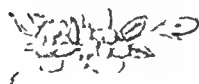
अहा, ऐसा स्पष्ट वीतरागी मार्ग ! उसको भूलकर अज्ञानी लोगोंने रागमें मोक्षमार्ग मान लिया है । रागमें मोक्षमार्ग मानना यह तो, काचके टुकड़ेमें अति मूल्यवान् चैतन्यहीरा मांगने जैसी बात है । जो रागसे मोक्षकी प्राप्ति होना मानता है उसने तो राग जितना ही मोक्षका मूल्य समझा है, वीतरागी आनन्दरूप मोक्षकी चसे पहचान नहीं है । भाई, पूर्ण आनन्दमय मोक्षपद ऐसा नहीं है कि वह तुझे रागमें मिल जाय । वीतरागी आनन्दरूप मोक्षका प्राप्त करनेका मूल्य भी कोई अनौकिक है । अरुण चैतन्यस्वभावका स्वीकार करके उसके श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यरूप वीतरागभावसे ही मोक्ष सधता है, इससे जुदा दूसरा कोई साधन नहीं है ।

अहा, ज्ञान आनन्दके अनन्त किरणोंसे चमचमाता हुआ चैतन्य-

विकल्पसे वे भिन्न हैं। विकल्परूप व्यवहारभावोंसे आत्मा भिन्न होने पर भी उनके साथ आत्माको एकमेक मानना वह अज्ञानी जीवोंका मिथ्या प्रतिभास है, और उसका फल संसार है। समस्त परभावोंसे भिन्न आत्माको देखना-जानना-अनुभव करना यह मोक्षका मार्ग है। भव्य जीवोंको ऐसे मोक्षमार्गका सदा सेवन करना चाहिए। शुभरागके कालमें भी यमों उस रागको मोक्षमार्ग नहीं समझते परन्तु उस समय भी स्वभावके आश्रयसे रत्नत्रयकी जितनी शुद्धता हुई उसीको वे मोक्षमार्ग समझते हैं।

इस प्रकार सच्चा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है, सच्चा अर्थात् निश्चय, 'जो सत्यार्थरूप सो निश्चय' और उस निश्चयके साथ भूमिकाके योग्य व्यवहार होता है—वसन्त कथन आगेकी गाथा में कहते हैं।

व्यवहार सम्बन्धदर्शनका दर्शन

मिस्ती भी कुम्हार की तरह गानने भी नहीं करता । यह भाव जो कुदेवता सेवन करने से नष्ट हो जाता है । यही तो आध्यात्मिक पहिचान करने जो जीव सम्यग्दर्शन द्वारा उगतो व्यवहार में भी तत्त्वमसी तैनी होना है-इसका वर्णन है ।

नव तत्त्वकी भक्ता तभी मन्त्री हूँ यह कि पर हल्कासे भिन्न और रागादि आसवोंने भिन्न अपने ज्ञातात्माकी रुचि करके निश्चय सम्यग्दर्शन प्राप्त किया और तभी भूतार्थसे नवतत्त्वोंको जाना । धर्मका प्रारम्भ ऐसे सम्यग्दर्शनसे होता है । निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य तो शुद्ध परिणति है, वह सार-निर्जरा है, और व्यवहार सम्यग्दर्शनादिमें शुभराग है, वह आसान है । अन्त-अनुभव सहित ज्ञायक आत्माकी प्रतीतिरूप जो शुद्ध परिणति हुई वह तो सिद्धदशामे भी रहती है चतुर्थ गुणस्थानसे इसका प्रारम्भ हो जाता है । ऐसे सम्यग्दर्शनके साधने नवतत्त्वकी विपरीतता नहीं रह सकती । वह पुण्य-आस्त्रको सबर-निर्जरा या मोक्षका कारण नहीं मानता, वह अजीवतत्त्वके भावको जीवका नहीं मानता । सभी तत्त्वोंको जैसे है वैसे ही जानता है ।

जीव, अजीव, आस्त्र, बन्ध, सत्त्व, निर्जरा और माक्ष—ये सन तत्त्व सर्वज्ञ भगवानने देखे हैं और जिनवाणीमें उनका उपदेश है ।

* जीव तत्त्व *

जगतमें अनन्त जीव हैं । स्वभावसे सभी जीव भिन्न भिन्न एकसमान हैं । परन्तु अवस्थाकी अपेक्षासे जीवोंके तीन प्रकार

जीवके किसी प्रकारको अजीवमे न मिलाना । ज्ञान है सो जीवका गुण है, वह इन्द्रियका गुण नहीं है, जड़ इन्द्रियोंसे ज्ञान नहीं होता । इतना तो व्यवहारश्रद्धामे आ जाता है । इसमे भी जिसको विपरीतता हो उसे तो व्यवहार तत्त्वश्रद्धा भी सच्ची नहीं होती । जीव-अजीव आदि तत्त्व जैसे हैं वैसे जाने बिना वीतराग विज्ञान नहीं होता और मोक्षमार्ग नहीं मिलता । अरे, अकेले व्यवहार तत्त्वके प्रकारको जाननेसे भी मोक्षमार्ग नहीं मिलता । शुद्धनयसे अपने अन्तरमे अखंड चेतनारूप शुद्ध आत्माको स्व-विषय बनाये बिना पर-विषयोंका सच्चा ज्ञान नहीं होता, अर्थात् सच्चा व्यवहार नहीं होता । स्वके ज्ञानसे रहित परके ज्ञानको व्यवहार भी नहीं कहते । मोक्षमार्गमे निश्चय सहित है व्यवहारकी यह बात है, अतः स्वका सच्चा ज्ञान साथमे रखकर परके ज्ञानकी बात है । स्वको जाने बिना अकेले परको जानना चाहे तो परमे एकत्वबुद्धिरूप मिथ्यात्व हो जायगा, क्योंकि परसे भिन्न जो अपना अस्तित्व है वह तो उसके ज्ञानमे या प्रतीतिमे आया ही नहीं ।

आत्मव तथा बंधतत्त्व *

मिथ्यात्वादि भावोंसे कर्मका आत्मव तथा बंध होता है, पाप और पुण्यका भी आत्मव तथा बंधमे समावेश होता है । पुण्य-पाप आदि आत्मव है उनका आत्मवरूप जानना, परन्तु उनको स्वरमे न मिलाना, यह आत्मवतत्त्वकी श्रद्धा है । आत्मवका कोई भी प्रकार जीवके लिये नित्यरूप नहीं है, या मोक्षका कारण नहीं है-ऐसा जानना चाहिये । जो किर्मा प्रसारके भी आत्मवको हितरूप माने

गिर जाने हैं, उनका नाम निर्जरा है । जल में गिरने निर्जरा होती है, दूध की क्रिया में निर्जरा नहीं होती । जल में गिरना हीन या उसमें डूब लगना यह निर्जरा का कारण नहीं है । भाग्य का धर्म नहीं है । चैतन्य की प्रियदत्तान्व तो तब वगैरे मनी निर्जरा होती है और वह धर्म है । तर्क की स्थिति पर्यन्त जो मनुष्य निर्जरा होती है वह तो सभी जीवों के होती है, उनके साथ धर्म का सम्बन्ध नहीं है, और वह निर्जरा मोक्ष का कारण नहीं है ।

* मोक्ष तत्त्व *

जहाँ सपूर्ण निरातुल्य सुख व ज्ञान है, और जिसमें कर्मका, रागका या दुःखका सर्वथा अभाव है, ऐसी मोक्षदशा है । मोक्ष क्या है, और उसका उपाय क्या है यह पहचानना चाहिए । रागके सर्वथा अभाव रूप जो मोक्ष उसका उपाय भी राग रहित ही है । मोक्षके उपायरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य तीनों ही रागरहित हैं । राग मोक्षका उपाय नहीं है । रागको जो मोक्षका साधन मानता है उसका मोक्षतत्त्वकी पहचान नहीं है । मोक्षका कारण और बन्धका कारण भिन्न भिन्न है, उनको भिन्नरूप जानना चाहिए । जो बन्धका कारण हो वह मोक्षका भी कारण नहीं होता, और जो मोक्षका कारण हो वह बन्धका भी कारण नहीं होता । ऐसे सात तत्त्वोंकी पहचानमें तो सबका स्पष्टीकरण हो जाता है । सर्वज्ञ भगवानके श्रीमुखसे सात तत्त्वका जो स्वरूप निकला, उसको जाननेसे सारे विश्वके तत्त्वोंका ज्ञान हो जाता है । जीव क्या है ? अजीव क्या है ? कैसे भावसे जीवको सुख होगा ? कैसे भावसे जीवको

वह तो शुभ-अशुभन प्यार नहीं सा नहीं रहेगा,—कहाँ? कि संसारमें ही। मन्त्रार्जनके बिना गगन या देवता जगत् जो सामायिकादि धर्म मान लेते हैं उनका तो जीव-वर्जीव ही भिन्नता भी भान नहीं है। गगनमें भिन्न आत्माका भान ही जिनको नहीं है उसको रागके अभावमें सामायिक कैसे होगी?

प्रश्न:—जका तो जब भी रावे तब मीठी ही लगे, अवेरेमें भी वह मीठी लगे, वैसे सामायिकम तो धर्म ही होता है, सामायिक करनेवाला अज्ञानी भी तो?

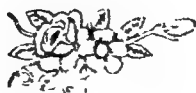
उत्तर:—अच्छी बात है भाई, जका मीठी ही लगे, परबु होनी तो शकर चाहिए न। जकाके बदलेमें पथरके दुन्देके शकर मानकर खायेगा तो क्या होगा? वेमें सामायिकसे धर्म होता है यह बात सच्ची है, परन्तु होनी तो वह सामायिक चाहिए न। सामायिकके बदलेमें यदि राग-द्वेष-अज्ञानभावोंको सामायिक मान लेगा तो उसको धर्म तो कुछ नहीं होगा, परन्तु अज्ञानकी पुष्टि होगी। सामायिकके नाम पर रागका सेवन करनेसे तो कुछ धर्म नहीं होता। राग रहित समभावो-ज्ञानस्वरूपी आत्मा कंसा है, जिसे उसकी पहचान हो और ऐसे आत्माके ध्यानमें एकाग्रताके वद्यमसे राग-द्वेषके विषमभाव उत्पन्न ही न हो और वीतरागी समभाव रहे वसीका नाम है सामायिक धर्म, और वही मोक्षका कारण है। ऐसी सामायिकको जो पहचाने भी नहीं, रागसे भिन्न आत्माको जाने भी नहीं ऐसे अज्ञानीको कभी सामायिक नहीं होती। जैसे कोई खाता हो फिटकरी और माने कि मैं शकर खा रहा हूँ—तो

परन्तु सत्यके बिना व्यक्तः सम्पन्न 'सम्पन्न' के लिये 'सत्य' हो गया ' जो 'व्यवहारसम्यग्दर्शन' है 'सत्य' के लिये 'सत्य' नहीं है, वह तो विकल्प सहित 'सत्य' है। 'सत्य' निश्चय 'सम्यग्दर्शन' है वह श्रद्धागुणों के सम्पूर्ण प्रयोग है, 'सत्य' के लिये 'सत्य' है। श्रद्धा में विकल्प नहीं होता, वह तो निश्चित ही होता है।

मोक्षशास्त्रके पहले ही मुख्य मोक्षानुगन्धिसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका कथन किया है, ये तीनों निश्चय हैं। जिस नानार्थ-श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा उसकी साथमे भूतार्थदृष्टिरूप अपने शुद्धात्माकी श्रद्धा भी है, अतः वह निश्चयसम्यग्दर्शन है और वह मोक्षमार्गका अवयव है। व्यवहार तत्त्वके भेदोंका लक्ष्य या विकल्प वह मोक्षमार्ग नहीं है, परन्तु निश्चयके साथवाले व्यवहार सम्यग्दर्शनमे भेदरूप तत्त्वोंका जानपना होता है उसका यथा वर्णन है। उनमेसे जीवतत्त्व और उसके भेदोंका वर्णन आगेकी तीन गाथाओंमें करते हैं।

विश्वमें भिन्न-भिन्न अनन्त जीव हैं, प्रत्येक जीवता लक्षण-ज्ञानचेतना है। अवस्थामें वे जीव तीन प्रकाररूपमें परिणमन करते हैं, उनका स्वरूप यहाँ दिग्याया है—

* बहिरात्माका स्वरूप *

जो अपने अन्तरगचेतनस्वरूपको भूलकर बाह्यमें शरीर और जीवको एक मान रहा है वह मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है वह तत्त्वोंमें मूढ़ है। ऐसे बहिरात्म जीव अनन्त हैं, जगतके जीवोंमेंसे बहुत-भाग मिथ्यादृष्टि-बहिरात्मा हैं। परन्तु यह बहिरात्मपन्ना जीवका सच्चा स्वरूप नहीं है, अतः उसे छोड़कर जीव स्वयं अन्तरात्मा तथा परमात्मा हो सकता है।

ज्ञान और सत्य जिनमें नती है वह पतित है,
उसकी संगुणतामें आह-वाह जो अनुभव होता है वह
पुण्य पाप-आमल में भी जाता है ।

—उम प्रकार तराई पथकाण करके समझे तो मोक्षमार्गस
सजा निर्णय आदय होता है । मागसमागस की तरह इस छद्माल
जैसी छोटी पुस्तकमें अनेक शास्त्रका सार भर दिया है । इसमें
पंडितजीने पूर्वाचार्याक उपदेश अनुसार कथन किया है ।

साततत्त्वमें जीवतत्त्व है—उगका कथन चल रहा है ।
विदेह क्षेत्रोंमें देह गति अरिहंत भगवंता सदैव निराजते हैं, यहां
भरतक्षेत्रमें भी ढाई हजार वर्ष पहले अरिहंत भगवान महावीर साक्षात्
विचरते थे उन भगवंतोंने जीवादि तन्त्रोंका जैसा स्वरूप कहा वैसा
ज्ञानी सन्तोंने झेलकर स्वयं अनुभव किया और शास्त्रमें कहा, वही
यहां कहा जाता है । सत्कृत भाषामें मिद्धान्तसूत्रोक्ति सबसे प्रथम
रचना करनेवाले श्री उमास्वामी आचार्य वीतरागतामें झूकनेवाले
परम दिगंबर सन्त थे और कुंडकुंदाचार्यदेवके वे शिष्य थे, उनके
द्वार रचित तत्त्वार्थसूत्र जैनमिद्धान्तकी गीता जैसा है, उसके ऊपर
'सर्वार्थसिद्धि' 'राजवार्तिक' 'श्लोकवार्तिक' जैसी बड़ी बड़ी
टीकायें श्री पूज्यपादस्वामी, अकलंकस्वामी और विद्यानंदीस्वामी जैसे

हे ६३) जानायेने की है- उस साक्षात्सूत्रमें मोक्षमार्ग, सात तन्त्र
 मार्ग अनेक विषयोंका वर्णन किया है । पहले ही सूत्रमें सम्य-
 कज्ञान-ज्ञान-पर विषयी साक्षमार्ग का उल्लेख निश्चय सम्यग्दर्शनार्थका
 ज्ञान है । अतः हममें सात तन्त्रकी याद की है, परन्तु उन सात
 तन्त्रोंकी जानकारी, उनमेंसे अष्टतन्त्रमें विषयस्वरूप अष्टासक्ति तन्त्रमें
 है, अतः साक्षात्सूत्र हीपर निर्दिष्टप्रतीति करने लिये निश्चय
 सम्यग्दर्शन स्मरणकी बात जान है । जैसे समयमायकी १६ वीं
 मायामें सात तन्त्रोंमें कहा कि 'ज्यादि नष्ट मयोंकी भुक्तियोंमें
 जानना या सम्यग् दर्शन है'—यहां भुक्तियोंमें करने की बात सात

उन्हें भी 'यह राजा आया' ऐसा उपचारसे कहा जाता है, सच्चा राजा तो वे नहीं, दूसरा है। वैसे शुद्ध आत्माकी दृष्टिरूप निश्चय-सम्यक्त्व वह तो मोक्षमार्गमें राजाके समान है, परन्तु उसके साथमें नवतत्त्वको प्रतीतको देखकर उसको भी 'यह सम्यग्दर्शन है' ऐसा उपचारसे कहा जाता है, सच्चा सम्यग्दर्शन तो वह नहीं, दूसरा है। परन्तु उसके साथमें नवतत्त्वके जो विकल्प होते हैं वे जैसे व्यवहारमें दिखाये वैसे ही होते हैं, उनसे विरुद्ध नहीं होते। व्यवहारमें भी जो तत्त्व सर्वज्ञदेवने दिखाये हैं उनसे विपरीत मान्यता धर्मीको नहीं होती। अहो, यह तो निश्चय-व्यवहारकी सधि सहित अलौकिक जिनमार्ग है,—वीतराग भगवां॥ जिस मार्ग पर चले उसी मार्गमें चलनेकी यह बात है। वीतरागी दृष्टिसे ही उसका प्रारंभ होता है, रागसे उसका प्रारंभ नहीं होता। जिसने अपने श्रद्धा ज्ञानमें पूर्ण ज्ञानानन्दस्वरूप आत्माको झेला है, अनुभूतिके द्वारा अन्तरमें अपने परमात्मस्वरूपका अनुभव किया है वह अन्तःरात्मा मोक्षमार्गमें चलनेवाला है; वह अपनी पर्यायको भी जानता है। पहले अज्ञानदशामें बहिरात्मपना था, तब मैं एकान्त दुःख था, उस दशाको छोड़कर अब अन्तरात्मपना हुआ है और आत्मिक सुखका अंश अनुभवमें आया है, अब शुद्धात्माके ही ध्यानसे ही सुखस्वरूप परमात्मदशा अल्पकालमें होगी। इस प्रकार बहिरात्म अन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन भेदसे जीवको पहचानना ही व्यवहारश्रद्धा है। यहाँ संक्षेपसे प्रयोजनरूप ये तीन प्रकार के भेद वैसे तो चौदह गुणस्थानके अनेक प्रकार हैं, एकेन्द्रियादि मार्गगत अपेक्षासे अनेक प्रकार हैं, ऐसे अनेक प्रकारके पर्यायभेदसे जीव

चेतनस्वरूपको जानने योग है, १० रागको मोक्षमार्ग नहीं मानो।
उनमें माननेसे साक्षात् सुखप्राप्त करके उत्तम योगयोगी तो शरीर
योगी होकर अपने निर्गुण भावका ही अनुभव कर रहे हैं।
परमात्मदशा उन्हें अतीव निश्चय है। शरीरयोगी होकर अन्तर्में
चेतन्यपिंडका साक्षात् अनुभव कर रहे हैं। जो शरीरयोगीओंको भी
ऐसे आत्माका भान तो है, निर्गुण भ्यान कभी कभी होता है।

अरे, अन्तरात्माकी पहचान भी बहुत सूक्ष्म है; वसके
पहचाननेसे अपनेको भी जीव अजीवका भेदज्ञान हो जाता है।

* देहादि बाह्यको आत्मा माने सो बहिरात्मा।

* परसे भिन्न अन्तरमें आत्मस्वरूपको जाने सो अन्तरात्मा।

* उत्कृष्ट-परम ज्ञान-आनन्ददशाको प्राप्त सो परमात्मा।

आत्माकी ऐसी तीन दशाको पहचानकर, बहिरात्मपदको छोड़कर
और अन्तरात्मा होकर परमात्मपदको साधना। परमात्माकी पहचान
अन्तरात्माको ही होती है, बहिरात्मा उसे नहीं पहचान सकता।
बहिरात्मा तो शरीरको ही देखता है।

शरीर और मैं भिन्न हूँ—ऐसी शरीरसे भिन्नता भी जिसका
नहीं दिखती वह रागसे भिन्न होनेरूप मोक्षमार्गमें कैसे आयेगा
अन्तरमें चेतनभाव रागसे भी भिन्न है—ऐसा भान, किये बिना
मोक्षमार्ग नहीं होता।

मोक्षमार्गमें वर्तनेवाले मुनिओंमें भी शुद्धोपयोगी मुनिओंमें
उनमें अन्तरात्मा कहा और शुद्धोपयोगी मुनिओंको मध्यम अन्तरात्मा

अहो, चैतन्यमूर्ति आत्माको दृष्टिके धारक सम्यग्दृष्टि जीवोंकी दशा कोई अटपटी आश्चर्यकारक लगती है। कोई जीव नरकमें सम्यग्दृष्टि हो, बाहरमें तो उसे नारकीओंके द्वारा घोर दुःख हो रहा हो, परन्तु अंतरमें उसी समय भिन्न चेतनामें उसे आत्माके सुखरसको गटागटी चलती है, जैसे गन्नेका रस गटक-गटक पीवे वैसे अन्तरकी चेतनामें उसे सुखरसकी गटागटी चलती है—ऐसी सम्यग्दृष्टिकी परिणति अटपटी है।

कोई जीव स्वर्गमें सम्यग्दृष्टि हो वहां बाह्यमें तो अनेक देवियों के साथ वह क्रीड़ा करना हो, उस प्रकारका राग भी होता हो, किन्तु उम परिणतिसे उसको सदा हटाहटी है अर्थात् धर्मीकी चेतना उससे अलग ही अलग रहती है।—ऐसी धर्मीकी विचित्र परिणति है।

अनेक प्रकारके कर्मफल भोगते हुए भी ज्ञान वैराग्यशक्तिके चलसे उसे कर्म सदैव घटते ही रहते हैं; मदन-निवासी अर्थात् गृहवासी होते हुए भी अंतरंगमें उससे उदासीनता है इस कारण आस्रवकी उसको छटाहटी है—आस्रव छूटते ही जाते हैं। जो क्रिया अज्ञानीके भवकी हेतु होती है वही क्रिया चैतन्यकी अंतरदृष्टिके कारण सम्यग्दृष्टिको बंधकी छटाहटी करती है अर्थात् उसे निर्जरा ही होती है।

नरकगति, तिर्यचगति, स्त्रीपर्याय, नपुंसकपर्याय, विरुलत्रय आदि ४१ प्रकृतियोंकी तो सम्यग्दृष्टिको निरंतर कटावटी हो गई है अर्थात् यह ४१ प्रकृतियोंका उसे बंधता नहीं है।

यह अविरत सम्यग्दृष्टि यद्यपि संयमको धारण नहीं कर सकता तथापि उसके अंतरमें संयम धारण करनेकी चटापटी रहती है, नेरंतर संयमभावना रहती है ।

अहो, सम्यग्दृष्टिके ऐसे प्रशंसनीय गुणोंका खजाना, उसका दौलतरामजीको सदैव रटन रहता है ।

अहा, चैतन्यमूर्ति आत्माकी दृष्टिके धारक अंतरात्मा—सम्यग्दृष्टि जीवोंकी दशा कोई अद्भुत अचिंत्य है । उसकी पहचान करनेसे भी अपने आत्मस्वरूपकी अचिंत्य महिमा लक्षमें आ जाती है ।

यह अंतरात्मा उत्कृष्ट हो, मध्यम हो या सबसे छोटा जघन्य हो परन्तु शुद्धात्माकी प्रतीतिरूप सम्यग्दर्शन सभीके समान है; प्रतीतमें फर्क नहीं है, सभी अंतरात्मा भूतार्थदृष्टिवंत है, शुद्ध चैतन्यकी दृष्टिके धारक है । राग होने पर भी रागसे पार उनकी ज्ञान चेतना है, जिसे कोई विरले ही पहचानते हैं ।

भावलिङ्गी मुनिओंमें भी जो निर्विकल्प ध्यानमें लीन है ऐसे शुद्धोपयोगी तो उत्तम अंतरात्मामें गिने और शुभोपयोगी मुनिको मध्यम अंतरात्मामें गिने । अरे, महाव्रतादिकी कोई शुभवृत्ति आवे यह भी उत्तम अंतरात्मामें नहीं टिकती तब दूसरे रागकी क्या बात ? प्रवचनमारमें भी कहा है कि मोक्षमार्गमें शुद्धोपयोगी मुनि मुख्य है —अग्रमर है और शुभोपयोगी मुनिको तो उनके पीछे पीछे लिया है । यह दोनों मोक्षमार्गी-परमेष्ठी; उनमें शुभवाले मुनि भी भावलिङ्गी हैं उनकी बात है । जिसे सम्यग्दर्शन नहीं है उसको तो मोक्षमार्ग गिन ही नहीं, वह तो बंधमार्गमें चलनेवाला गदिरात्मा है ।

बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा—इन तीन प्रकारमें जगतके सभी जीव आ जाते हैं। जीवतत्त्वकी श्रद्धामें उनको पहचान समा जाती है। जो स्वयं शुद्धोपयोगमें लीन हैं उसको तो दूसरे जीवका विचार ही उस समय नहीं है, एवं तीन भेदका लक्ष भी नहीं है, किन्तु जो सविकल्प दशामें है वह व्यवहार जीवकी श्रद्धामें ऐसे त्रिविध आत्माका स्वरूप विचारता है। ऐसा यथार्थ विचार करनेवाला अंतरात्मा है। बहिरात्माके या परमात्माके ऐसा विचार नहीं होता, क्योंकि बहिरात्मा तो उसका सच्चा स्वरूप नहीं जानता और परमात्माको कोई विकल्प नहीं है। यह तो साधकके निश्चय सहित व्यवहार कैसा होता है उसकी बात है।

अंतरात्माकी परमार्थदृष्टिमें अर्थात् शुद्धनयमें तो एक अखंड क्षायकभावरूप ही आत्माका अनुभव है, तीन प्रकारकी पर्यायके भेद उसमें नहीं आते हैं। जो शुद्धदृष्टिसे अंतरात्मा हुआ वह व्यवहार में जीवकी पर्यायके प्रकारोंको भी जैसे हैं वैसे जानता है। जीव स्वयं अंतरात्मा होकर तीन भेदोंको जानता है; परन्तु स्वयं बहिरात्मा रहकर तीन प्रकारके आत्माका सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता।

छठवें—सातवें गुणस्थानवाले भाषाळिगी मोक्षमार्गी मुनि ऐसा जानते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टि जीव भी मोक्षमार्गी है, जैसे मैं मोक्षमार्गी हूं वैसे वह भी मोक्षमार्गी है, भले अल्प हो (जघम्य हो) तो भी वह है तो मोक्षके ही मार्गमें। श्री कुन्दकुन्दस्वामीने मोक्षप्राप्तमें उसको धन्य कहा है। अहा! छठे गुणस्थानवर्ती परमेष्ठी मुनि चौथे गुणस्थानवाले गृहस्थको मोक्षमार्गमें स्वीकार करते

इस पद पर जैय पाती पाती, 'या परमात्मा' कैसा है।
 सो कहते हैं : परमात्मा तो ऐसा - एक निरुपमात्मा, ऐसा
 अग्रहंत परमात्मा। निरुपमात्मा तो अजमीनी, निरुपमात्मा 'यमे
 अनात निरात' गे है, 'यमे' उगीर ग होनेसे 'निरुपमात्मा'
 कहते हैं। और अग्रहंत भगवान् 'हरे' के 'म' की मनुष्यता को
 तेराधे-नौराधे गुणस्थानमें उरीरमात्मा निरुपमात्मा हैं, 'यमे' सत्त
 परमात्मा कहा जाता है। [कल = उरीर, उगसे मदित सो सत्त,
 उससे रहित सो निरुपमा] कैपत्तानाद गुण तो दोनों परमात्माके
 समान हैं। अह्रा, जिनकी पदचानसे आत्माके सन्ने सरूपकी
 पहचान हो जाय ऐसे परमात्माके महिमाकी क्या बात !

परमात्मपदके साधनेवाले मुनिओं की दशा भी अद्भुत होती
 है... मानों छोटासा सिद्ध ही है। मुनि की मौम्यमुद्रामें वीतरागताकी
 झलक दिखनी है, उपशमरसमें उनका आत्मा झूल रहा है। छुटे
 गुणस्थानके समय उनको मध्यम-अन्तरात्मा कहा, परंतु जब वे मुनि
 हुए तब प्रथम उनको शुद्धोपयोगमें सप्तम गुणस्थान हुआ था अतएव
 सप्तम-अन्तरात्मदशा हुई थी। बादमें शुभोपयोग होनेपर उनको मध्यम
 कहा। परन्तु शुभरागको जो माक्षमार्ग समझता है अर्थात् रागादि
 विभावोंको ही निजस्वभाव मानता है, ऐमा सम्यग्दर्शनरहित जीव
 तो बंधमार्गमें ही है, मोक्षके मार्गको वह नहीं जानता। वह चहिरात्मा

मोक्षके मार्गसे बाहर है ।

सम्यग्दृष्टिने सर्वज्ञपरमात्माको श्रद्धामे लिया है । सर्वज्ञतावाले जीव जगतमे हैं और मेरा आत्मा भी ऐसी ताकतवाला है-ऐसा धर्मी जानते हैं । परम-तत्त्व पर्यायरूप परिणत आत्मा ही परमात्मा है । ऐसे परमात्मा इस समय इस भूतक्षेत्रमे नहीं होते, परन्तु विदेहक्षेत्रमे सीमंजरभगवान आदि लाखों जीव ऐसे परमात्मपदमें इस समय भी साक्षात् विद्यमान हैं । ऐसे सर्वज्ञपदकी पहचान यहाँ रहकर भी हो सकती है । सर्वज्ञपदकी जिसको श्रद्धा नहीं है वह तो बहिरात्मा है ।

‘जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीर रे’ ऐसा निर्णय करनेमें भी सर्वज्ञपदका स्वीकार आ जाता है । कोई सर्वज्ञकी पहचानके बिना बात करे तो वह सत्य नहीं है ।

अहा, जिनको आत्माका संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सुख है, और रागका संपूर्ण अभाव है-ऐसी उत्कृष्टदशावाले सर्वज्ञभगवान हैं-उनका स्वीकार सम्यग्दृष्टि ही करते हैं । बाह्यदृष्टिवाले जीवको (-रागदृष्टिवाले जीवको) परमात्माकी पहचान नहीं होती । सर्वज्ञका स्वीकार वह तो अपूर्ण तत्त्वज्ञान है, वह धर्मका मूल है । सर्वज्ञता कहो या आत्माका ज्ञानस्वभाव कहो, उसकी पहचानके बिना धर्मका प्रारंभ नहीं होता ।

सात तत्त्वमेसे एक जीवतत्त्वकी अच्छी तरह पहचान करनेसे उसकी पर्यायके सभी प्रकार भी समझमे आ जाते हैं । ‘सर्वज्ञ’

अर्थात् एक साथ समीको अतीन्द्रियज्ञानमें प्रत्यक्ष जाननेवाले,—तो भी जिनको राग-द्वेष नहीं, कोई सकल्प-विकल्प नहीं, जाननेमें थकान नहीं, निराकुल आनंद ही है। अहा ! ऐसा परमात्मपद...यह आत्माही ही एक दशा है।

—शरीर रहते हुए भी सर्वज्ञ हो सकता है क्या ?

—हां, शरीर शरीरमें है, भगवानको उसका कुछ भी ममता नहीं है। जैसे शरीरका संयोग होते हुए भी शरीरसे भिन्न आत्माका अनुभव होता है, वैसे सर्वज्ञता भी हो सकती है। जगतमें ऐसे सर्वज्ञपरमात्मा हैं और मेरे आत्मामें भी ऐसा सामर्थ्य है—ऐसा सम्यग्दृष्टि अच्छी तरह (स्वानुभवपूर्वक) जानते हैं। सर्वज्ञके अस्तित्वका जिसको विश्वास नहीं उसको आत्माके ज्ञानस्वभावका ही विश्वास नहीं है।

निश्चय सम्यग्दर्शनमें धर्मी जीव निर्विकल्परूपसे शुद्ध आत्म-तत्त्वमें ही 'अहं' (मैं) ऐसी प्रतीति करता है, और उस सम्यग्दर्शनके साथकी ज्ञानपर्यायमें इतनी ताकत है कि सर्वज्ञपरमात्माको भी वह अपने निर्णयमें ले लेती है। अंतरमें अपना शुद्धात्मा तो निर्णयमें लिया है, और उसकी उत्कृष्ट पर्यायरूपसे परिणत परमात्मा कैसा है—यह भी निर्णयमें आ गया है। शुद्ध द्रव्यकी जो श्रद्धा करे उसके सामर्थ्यकी तो क्या बात ?—परन्तु उसके साथका ज्ञान—जो कि रागसे भिन्न हुआ है—उस ज्ञानके व्यवहारमें भी इतनी ताकत है कि परमात्माको भी वह जान लेता है; बहिरात्मा, अंतरात्मा व परमात्मा तीनोंको जान लेता है। द्रव्यरूप शुद्ध ज्ञानमय आत्मा, और

उसकी पर्यायरूप त्रिविध आत्मा, उसका स्वरूप जैसा है वैसा सम्यग्दृष्टि जानता है। समस्त लोकालोकको तीनों कालकी पर्याय सहित एक समयमें ज्ञानका ज्ञेय बनावे ऐसा महान अचिंत्य सामर्थ्य केवलज्ञानमें है; यहां पूरा ज्ञान है, तो सामने समस्त ज्ञेय एकसाथ निमित्त हैं। वस, ज्ञानमें सर्व ज्ञेय मानों स्थिर हो गये, ज्ञान ज्ञानमें स्थिर रह गया, कहीं वर्तुन्वद्युद्धि या आगे-पीछे कर देनेकी वृत्ति न रही।—ऐसी दशावाले सर्वज्ञको सम्यग्दृष्टि जानते हैं—इतनी तो उसकी व्यवहारश्रद्धामें ताकत है, परमार्थश्रद्धा निर्विकल्प है उसकी ताकतका तो क्या कहना? जब ऐसी श्रद्धा करे तब ही जीवमें मोक्षका मार्ग खुलता है।

देखो, सच्ची श्रद्धा करनेके लिये जीवतत्त्वका यह वर्णन चल रहा है। निश्चयसे क्षायकतत्त्व एक अखंड शुद्ध है वह जीव है, व्यवहारमें उसके तीन प्रकार हैं। शास्त्रस्वाध्यायमें ऐसे तत्त्वोंका मनन करते करते, ज्ञानको एकाग्र करते करते ज्ञानमें विशेष स्पष्टता होती जाती है, अतः वीतरागमार्गमें कहे हुए तत्त्वोंका बारबार मनन करना चाहिए।

सिद्ध परमात्मा जिनको न शरीर है, न मन है, न इन्द्रियां हैं, न राग है, उन सबके न होनेपर भी केवलज्ञान है; ऐसे सिद्ध परमात्माकी पहचान करनेसे ऐसा निर्णय होता है कि शरीर-मन-इन्द्रियां या रागके आधीन आत्माका ज्ञान नहीं है। सिद्ध परमात्मा ज्ञान शरीरी हैं; ज्ञान ही आत्माका अंग है—जो आत्मासे कभी भिन्न नहीं होता। इसलिये कहा है कि—

अन्यत्र जगत्में कहीं भी आनन्द नहीं है। परमात्माका सच्चा ध्यान अपने ज्ञानस्वभावमें एकाग्रतासे ही होता है, यह बात समय-सारकी ३१ वीं गाथामें दिखायी है। इसप्रकार शुद्ध जीवतत्त्वको पहिचान करके उसकी श्रद्धासे अन्तरात्मा होना और पीछे उसीके अन्तसे परमात्मा होना—यह जीवतत्त्वकी पहिचानका फल है।

इस प्रकार सात तत्त्वमेंसे जीवतत्त्वकी बात की; अब अजीवके प्रकार कहते हैं। ४-५-६।

अनंशके धाम चैतन्यका जिसको अनुभव नहीं है और रागका जिसे अनुभव है—उसे सच्चे श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र कौन कहेगा? भले ही शास्त्र पढ़े, समयसारादिका श्रवण करे, भगवानके उहे हुए तत्त्वोंके भेदकी श्रद्धा करे और अहिंसादि शुभभावरूप व्रतोंका पालन करे, परन्तु चैतन्यकी निर्विकल्प शांतके रासवेदन रहित वह जीव श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रमें शून्य ही है, मोक्षना करण उसे किंचित् नहीं है, वह मात्र बन्धभावका ही सेवन करता है।

अजीवतत्त्वका वर्णन

मोक्षसुखका उपाय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य है. उसने सम्यग्दर्शनकी साथमें सान तत्त्वकी पहचान कैसी होती है यह बात चल रही है प्रथम जीवतत्त्वका तीन प्रकार दिखाकर यह कहा कि बहिरात्मपना दुःखदायक होनेसे उसको छोड़ना और शुद्धात्माके ज्ञानसे अतरात्मा छोड़कर पूर्ण आनन्दरूप परमात्मदशाकी प्राप्ति करना । इस तरह जीवतत्त्वके प्रकार दिखाकर अब अजीवतत्त्वके प्रकारोंका कथन करने हैं—

[गाथा ७ और ८ का पूर्वार्द्ध]

चेतनता विन सो अजीव है, पंच भेद ताके हैं;
पुद्गल पंच वरन-रस, गंध-दो फरम बद्ध जाके हैं;
जिय पुद्गलको चलन सहाई, धर्मद्रव्य अनुरूपी:
तिष्ठत होय अधर्म सहाई जिन विन-मूर्ति निरूपी ॥ ७ ॥
सकल द्रव्यको बास जासमें, सो आकाश पिछानो;
नियत वर्तना निशि-दिन सो, व्यवहारकाल परिमानो ।

चेतनवंत तत्त्व तो जीव है और चेतनतासे रहित तत्त्व सो अजीव है । अजीवके भेद पांच हैं—

पुद्गल —यह रूपीद्रव्य है अतएव वर्ण-गंध-रस-स्पर्शबाला है । छह द्रव्योंमें एक पुद्गल ही रूपी है-मूर्त है । हरा-पीला-लाल-

सफेद व काला यह पाच रंग, सुगंध और दुर्गंध, खट्टा-मीठा-चरपरा-कड़ुआ व कषायला ये पाच रस, तथा हलका, भारी लूखा-चीकना, मुलायम-वर्कश शीत-उष्ण ये आठ स्पर्श यह, सब पुद्गलकी रचना है, पुद्गलकी पर्याय है। शब्द भी अजीव पुद्गलोंकी अवस्था है, वह कुछ जीवका कार्य नहीं है। ये सब अजीव-पुद्गलके प्रकार होनेसे अचेतन हैं, जीवसे वे भिन्न हैं—ऐसा जानना।

धर्मद्रव्य तथा अधर्मद्रव्य — ऐसे दो अजीवद्रव्य सर्वज्ञदेवने देखे हैं, वे अति सूक्ष्म हैं और सारे लोकमें व्यापक हैं, एक जीवके प्रदेश जितने असंख्यप्रदेश उनके प्रत्येकके हैं। जीव और पुद्गल जब गति करते हैं तब उनका सहायक-निमित्त धर्मद्रव्य है, और वे गतिमान जीव-पुद्गल जब स्थिर होते हैं तब उनके सहायक-निमित्त अधर्मद्रव्य है, ये दोनों द्रव्य अरूपी और अचेतन हैं।

आकाशद्रव्य — ऊपर जो वायुल दिखता है वह तो पुद्गलकी रचना है, वह आकाशद्रव्य नहीं है। आकाशद्रव्य तो अरूपी है, वह सर्वव्यापी है, ऊपर नीचे चारों तरफ सर्वत्र आकाश है। आकाश अर्थात् श्वेत-जगह। जीव-अजीव सभी द्रव्योंका आकाशमे वस है। आकाश इतना बड़ा (अनंत) है कि हमके एक छोटेमे (अनंतमे) भागमें जैसा सब जीव-अजीव तत्त्व रहे हुए है। अनंत आकाशका कहीं पार नहीं, ना भी ज्ञान तो हमका भी पूर्णतया

जान लेता है.. ज्ञानका तो कोई अचित्त्य महान सामर्थ्य है। वर्मा-जीव ऐसे आकाशद्रव्यको और उसको जाननेवाले ज्ञानवी श्रद्धा करते हैं।

फालद्रव्य—वह भी अजीव है, उसमें समय समयकी वर्तनारूप जो अरूपी कालअणु है सो निश्चयकाल है, वे असंख्यात हैं; और घटिका-मुहूर्त-दिन-मास-वर्ष-सागरोपम आदि जो प्रमाण हैं सो व्यवहारकाल है। पदार्थके परिणामन स्वभावेन यह निमित्त है। यह कालद्रव्य भी अरूपी एवं अजीव है।

ऐसे अजीवतत्त्वके पाच प्रकार कहें, धर्मी जीव ऐसे तत्त्वकी श्रद्धा करते हैं।

एक जीव और पाच अजीव, ऐसे छह जातिके द्रव्य हैं।

उनमें एक चेतन, और पाच अचेतन.

एक मूर्त-रूपी, और पाच अमूर्त-अरूपी

एक सर्वव्यापी, और पाच असर्व व्यापी

चेतनावाला जीव और चेतनारहित अजीव-ऐसी सुक्षिप्त व्याख्या करके जीव-अजीवकी भिन्नता समझायी है।

प्रश्न.—अजीवतत्त्व चेतनामें रहित है, अतः उसमें ज्ञान नहीं है यह ठीक है, किन्तु वह जाननेमें जीवका सहायक तो है न?

उत्तर—ना जीवका ज्ञानत्वभाव दृमरोक्ती (इन्द्रियादिकी) सहायसे रहित है। इन्द्रियादिका निमित्त तो परावीन ऐसे इन्द्रिय-ज्ञानमें है, और उसमें भी ज्ञान तो त्वयं जीवसे अपनेसे होता

है, कहीं इन्द्रियोसे नहीं होता । केवलज्ञान गौरवमें तो इन्द्रियाधिक निमित्त भी नहीं है । ज्ञानरा आधार आत्मा है, ज्ञानका आधार जड़ इन्द्रियां नहीं है ।

केवलज्ञानमें ज्ञेयरूपमें सारा विश्व निमित्त है, परन्तु उसमेंसे कुछ ज्ञान नहीं आता । आत्माका ज्ञान कोई अचेतन वस्तुमें नहीं है, एवं कोई अचेतन वस्तु ज्ञानमें नहीं है, इसलिए ज्ञानको परसे अत्यन्त भिन्न जानना । सात तत्त्वोंका ज्ञान करनेसे जड़-चेतनकी ऐसी भिन्नताका ज्ञान भी हो जाता है ।

अहा, मेरा ज्ञान मेरेमें ही है, कहीं अजीवमें मेरा ज्ञान नहीं । मेरा ज्ञान अजीवके पासमेंसे नहीं आता । ऐसा समझकर ज्ञानको अपने आत्माकी सम्मुख करनेसे अपूर्व आनन्दका अनुभव होता है ।

यहां धर्म-अधर्म आदि सूक्ष्म द्रव्योंकी पहचान गति-स्थिति आदिमें उनका निमित्तपना दिखा करके कराई । धर्मास्तिकाय स्वयं स्थिर द्रव्य है, वह तो किसी पदार्थको गति नहीं कराता, परन्तु स्वयं गतिमान द्रव्योंको वह निमित्त है । वैसे जगतके कार्यमें जो कोई निमित्त कहा जाय वे सब निमित्त भी धर्मास्तिकायवत् अकर्ता ही है । एक पदार्थ अपने ही स्वभावसे स्वकार्यरूप परिणामन करे और उस समय अन्य पदार्थ निमित्तरूप हो, उससे कहीं किसीकी पराधीनता नहीं हो जाती । जैसे केवलज्ञानके सामने ज्ञेयरूपसे जगत निमित्त है, तो क्या उससे केवलज्ञान ज्ञेयोंके आधीन हो गया ?—ना, वह तो स्वाधीन है, वैसे सभी पदार्थोंका परिणामन

स्वाधीन है। चल करके थकित हुए मनुष्यको कहीं वृक्ष ऐसा नहीं कहता कि तू यहा ठहर ! पानी कहीं मछलीको ऐसा नहीं कहता कि तू चल ! पदार्थ कहीं ज्ञानको ऐसा नहीं कहता कि तू मेरेको जान ! पदार्थ स्वाधीनतासे ही अपनी अपनी गति-स्थिति या ज्ञानादि परिणतिरूप हो रहे हैं। अज्ञानमेंसे ज्ञानरूप परिणमन करनेवाले शिष्यके लिये ज्ञानी गुरु निमित्त है, परन्तु वे गुरु कुछ उसकी ज्ञानपरिणिता कर्ता नहीं हैं। अहा ! सर्वज्ञ मार्गज्ञ वीतरागविज्ञान अलौकिक है, पदार्थका स्वाधीन स्वरूप वह दिखाता है ऐसे स्वाधीन तत्त्वका उपदेश वही दृष्ट उपदेश है; ऐसे ही उपदेशसे भेदज्ञान व वीतरागता होकर जीवका हित होता है।

विभी वस्तुका स्वयंका स्वरूप क्या है—उसको लक्ष्में लेकर समझनेका प्रारम्भ करना चाहिए क्योंकि स्वके ज्ञानपूर्वक परस्पर सच्चा ज्ञान होता है। जैसे कि—जगतमें धर्मास्ति-अधर्मास्ति दोनों एक साथ सर्वत्र विद्यमान हैं, उनमेंसे जिसको निमित्त कहना उसका निर्णय तो पदार्थके ही कार्यके अनुसार होगा। पदार्थ गमनक्रिय करे तब धर्मास्तिको निमित्त कहा, अधर्मास्तिको न कहा। इसप्रकार जिस पदार्थमें कार्य हो रहा है उस पदार्थके धर्मको देखना चाहिए, संयोगकी ओरसे नहीं देखना चाहिए। वस्तुस्वभावके ज्ञानसहित संयोगका ज्ञान करना भी मूल्य है। भगवानने सभी द्रव्योंके धर्म स्वाधीन अपने-अपनेमें ही देखे हैं उसीप्रकार उनका स्वरूप पहचानकर सच्ची तत्त्वश्रद्धा करना चाहिए।

तत्त्वश्रद्धाके लिये जीव-अजीवकी अत्यंत भिन्नताका ज्ञान

मरी जाती है तो या - तीर है - हा, यह अतीत
 है। रेडिया कोला है तो या - तीर है - हा, यह अतीत
 है। उसे कुछ मात्तम नहीं है कि मेरी ? या मेरे रेडिया है।
 उसको जाननेवाला तो भी है। तरीक़ा या भी पढ़ते जन (मगड़ी
 (ट्रेडन) दोउना प्रारम्भ यह तब उसे दोउना देगा हर रितने ही
 प्राम्य लोग उसे जीव अथवा राशम मानते थे, कोई उसे
 नारियल चढ़ाकर पूजते थे, देखो, ऐसी भ्रमणा ? धर्मके नामपर
 लक्ष्मी लोग भी ऐसी ही भ्रमणा करते हैं कि गरीरका चलना-
 फिरना-बोलना ये सब कार्य जीवके हैं, जीव ही गरीरको चलाता
 है।-परन्तु यदि जीव-अजीवके भिन्न भिन्न लक्षणों अच्छी तरह
 पहचाने तो ये सब भ्रमणायें दूर हो जाय और सच्चा तत्त्वज्ञान
 अगट हो।

अंतरात्मा-सम्यग्दृष्टि सर्वज्ञदेवके कहे हुए अतीन्द्रिय तत्त्वोंकी
 श्रद्धा काता है, उनपे विपरीत श्रद्धा उसके नहीं होती। जगतमें
 एक अद्वैत ब्रह्म ही है और उससे भिन्न अजीवादि अन्य कुछ भी
 सत् नहीं है, अथवा कोई ईश्वर इस जगतका कर्ता-हर्ता है, -इस

प्रकारकी विपरीत मान्यता सम्यग्दृष्टिसे व्यवहारमें भी नहीं होती, व्यवहारमें भी मर्त्यमार्गके तत्त्वोंकी ही भ्रष्टा होती है। उसका यह दर्शन चल रहा है, उसमें जीवके तीन प्रकार और अजीवके पांच प्रकारका दर्शन किया। जीव और अजीवके बाद तीसरा आस्त्यतत्त्व है तथा चौथा दान्यतत्त्व है—इसका कथन अब आगेके श्लोकमें करेंगे।

✽ उत्तम शील ✽

रागसे भिन्न ज्ञानका स्वाद जिसे अनुभवमें नहीं आता, उसे मोक्षके हेतुरूप धर्मकी खबर नहीं है। रागका वेदन तो दुःखरूप है, और इनका फल तो बाह्य सामग्री है, इसलिये जो शुभरागकी इच्छा करते हैं,—इसे अच्छा मानते हैं, वे जीव संसार-भोगकी ही इच्छा करते हैं। मोक्ष तो ज्ञानमय है, इसकी आराधना ज्ञान द्वारा होती है। ऐसे ज्ञानका वेदन करना इसीका नाम उत्तम शील है, और वह शील मोक्षका कारण है। ऐसा शील आत्माको महान आनन्ददायक है उसमें परसंग नहीं है, आत्मा अपने एकत्वमें सुगोचर होता है।

आस्रव तथा बंध तत्त्वका वर्णन

परदृश्यसे मित्र अपने शुद्ध आत्माकी रुचि-अनुभूतिके द्वारा जिसने सम्यग्दर्शन किया है वह जीव सर्वज्ञभगवानके कहे हुए जीवादि सात तत्त्वोंका भी कैसी श्रद्धा करता है उसका यह वर्णन है। श्लोक ४-५-६ में जीव तत्त्वके तीन प्रकार (बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा) का कथन किया, श्लोक ७ में तथा ८ के पूर्वार्धमें अजीव तत्त्वके पांच भेद (पुद्गल-धर्म-अधर्म-आकाश तथा काल) का कथन किया। अब आठवें श्लोकके उत्तरार्धमें तथा नववें श्लोकके पूर्वार्धमें आस्रव और बंध तत्त्वका स्वरूप दियाकर उनका त्याग करनेका कहने हैं—

श्लोक ८ (उत्तरार्ध) तथा ९ (पूर्वार्ध)

यों अजीव अब आस्रव सुनिगे, मन वच-काय त्रियोगा,
मिथ्या अविगत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा ॥ ८ ॥
ये ही आत्मको दुःख-कारण, ताँ उन्को तजिये;
जीवप्रदेश बंध विधि सो मो. बंधन कवहुं न सजिये ।

जीव और अजीव तत्त्वका वर्णन दिया, अब आस्रव तथा बंध तत्त्वका वर्णन करने हैं उसे सुनो। मन-वचन-कायके योग तथा मिथ्यात्व-अत्रा-माद और कषाय सहित मलिन उपयोग ये कर्मदे अज्ञान कारण हैं ये असम्भार आत्मको दुःख

कारण हैं अतः वे त्याग करने योग्य हैं। पाप हो या पुण्य, उन दोनोंको आस्रवमें ही गिनकर छोड़ने योग्य कहे हैं। पाप आस्रव छोड़ने योग्य और पुण्य आस्रव आदरने योग्य—ऐसा नहीं कहा। वसीप्रकार बंध तत्त्वमें भी पापबंध और पुण्यबंध दोनोंको समझ लेना। मिथ्यात्वादि भावोंके कारण आत्मप्रदेशोंमें कर्मोंका बन्धन होता है यह बन्धतत्त्व है, वह जीवको दुःखका कारण है, अतः वे मिथ्यात्वादि बन्धभाव कर्मी करने योग्य नहीं हैं।

भाई, तुम्हें दुःखका कारण तुम्हारा मिथ्यात्व तथा क्रोधादि भाव ही है, अतः आस्रव-बन्धके कारणरूप उन भावोंको छोड़ना चाहिए। जिस किसी भावसे जीवका किंचित् भी आस्रव या बन्ध हो वह भाव अच्छा नहीं, हितरूप नहीं, करने जैसा नहीं किन्तु छोड़ने जैसा है—ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव जानते हैं। जो इससे विपरीत माने उसको आस्रव-बन्धतत्त्वकी श्रद्धामें भूल है।

हे भाई! तुम्हारे हितके लिये प्रयोजनभूत तत्त्वोंको तो तुम पहचानो। जीव और अजीव दोनों तत्त्व भिन्न, उनमें जिसके जो गुण-पर्याय हो वसीके वे समझने चाहिए, एकका दूसरेमें मिलान नहीं करना चाहिए। एवं जीवके ज्ञानादि स्वभावभाव तथा रागादि विभावभाव उनको भी भिन्न भिन्न पहचानकर तत्त्वोंकी सच्ची श्रद्धा करना चाहिए।

प्रश्न — क्या सम्यग्दृष्टि मेढ़क आदि तिर्यचको भी यह सब ज्ञान होता है ?

उत्तर — हाँ, शब्द भले उन्हें न आते हो, किन्तु उनके

ज्ञानमें मानें तत्त्वोंका भावभंगन आ जाता है। सम्यग्दर्श मेंदृष्ट-
सर्व-विशुद्धार्थी वर्गदृष्ट भी ऐसी ही तत्त्वज्ञान मानते हैं, विपरीत
मान्यता उन्हें नहीं होती, सम्यग्दर्श मेंदृष्ट आदर्श भी सम्यग्दर्शी
प्रतीत गणधरदेव जैसी ही है। अतः हमारे उनके आत्मज्ञान
आनन्द अच्छा लगना है और रागादि जरासे अच्छे नहीं लगते।
शुभरागका वेदन हो तब वे ऐसा नहीं मानते कि यह मुझे आनन्ददा
वेदन है। शुभरागके वेदनमें भी उन्हें दुःख लगना है, अतः आत्म
दुःखदायक है-हेय है ऐसी श्रद्धा उनके सामने आ गई। और
आनन्द अर्थात् सत्त्व-निर्जराका भाव उपादेय है ऐसी श्रद्धा भी
आ गई। अतः आत्मा आनन्दस्वरूप है-ऐसा जो वेदन होता है उसे
ही वे 'आत्मा' समझते हैं, और इससे विरुद्धभाव मो आत्मा
नहीं है-यह बात भी उसने आ ही जाती है। जो शुभ या अशुभ-
राग वृत्तियाँ रहें वे उन्हें दुःखरूप लगती है अतः वे उन्हें छोड़नेका
अभिप्राय रखते हैं, अर्थात् अस्व तथा बन्धनो हेय समझते हैं,
और आनन्दके वेदनरूप सत्त्व-निर्जराकी वृद्धि चाहते हैं, अर्थात्
सत्त्व-निर्जरा मोक्षको उपादेय समझते हैं। इस तरह उनके वेदनके
भावमें सातों तत्त्वकी अविपरीत श्रद्धा समा जाती है। वे सम्यग्दर्श-
मेंदृष्ट भी ऐसा नहीं मानते कि शरीर है सो मैं हूँ, अथवा ईश्वरने
मेरेको बनाया, अथवा रागादिभाव सुखरूप है। वे तो शरीरसे भिन्न,
रागसे भिन्न, शाश्वत ज्ञानस्वरूप ही अपनेको अनुभवमें लेते हैं और
ऐसी ही श्रद्धा करते हैं।

इसप्रकार सम्यग्दर्श जीव अपने हितके लिये प्रयोजनभूत

तत्त्वको अच्छी तरह पहचानते हैं। जीव और अजीव स्वयंसेद्ध मूल्यस्तु उनकी भिन्नता तथा जीवके सुख-दुःखके कारणरूप पर्याय, उनका जानना प्रयोजनरूप है, और सतत त्वमें ये सब आ जाते हैं। घट है सो अजीवकी पर्याय है और वह मेरा कार्य नहीं है—ऐसा धर्मी जानते हैं, किन्तु वह घट कहा बना ? कप बना ? उसका स्थिती सिद्धी कहासे आई ? उसके बननेमें कौन कुम्हार निमित्त था ?—ये सब जानना अप्रयोजनरूप है, उनके साथ जीवके हित-अहितका सम्बन्ध नहीं है। उनको जाननेसे जीवना हित नहीं हो जाता, और उनको न जाननेसे जीवका हित अटक नहीं जाता। परन्तु चेतन लक्षणरूप जीव क्या है ? उसकी अंतरात्मा आदि दशांश कैसी हैं ? उनका ज्ञान (शब्दज्ञान नहीं किन्तु भावभाजनम्नर ज्ञान) धर्मिक अवश्य होता है। मैं चेतन हूं, मेरे चेतनका कोई अंश अजीवने नहीं है, और अजीवका कोई अंश चेतनने नहीं है। चेतनके सभी गुण चेतनमें हैं, जबकि सभी गुण जगमें हैं, दोनों ही अत्यन्त भिन्नता है। जीव-अजीवके गुण भिन्न, जीव-अजीवकी पर्याय भिन्न ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण-पर्यायों द्वारा हैं, किसीका अंश दूसरेमें मिलता नहीं। उन्हें सर्वज्ञ मार्ग अनुसार अच्छी तरह पहचानना चाहिए।

चेतन लक्षणरूप जीव हमको पर्यायोंसे तीन प्रकार : बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इनमेंसे—

बहिरात्मामें आसुर तथा बन्ध तत्त्व आ गये।

अंतरात्मा संहर तथा निर्जरा तत्त्व आये।

इतना बड़ा अनन्त सर्वव्यापी आकाश, उस आकाशको भी जो अपने अनन्तमें भागकी शक्तिसे जान ले ऐसा महान ज्ञानसामर्थ्य, उसका धारक यह जीव स्वयं है। अनन्त आकाशका खाल करने पर अपने ऐसे महान ज्ञानसामर्थ्यका भी निर्णय हो जाता है। ऐसे बड़े आकाशकी, और उम्मेद भी महान ज्ञानसामर्थ्यकी बात सर्वज्ञ-देवके जैनशासनके दिन अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सकती। और सर्वज्ञके भक्त सम्पूर्णदृष्टिसे वित्त ऐसे तत्त्वका सचा निर्णय दूसरा कोई नहीं कर सकना।

अहो, आत्माके हितके लिये जैनधर्मके ऐसे तत्त्वका अभ्यास करना चाहिए। विद्यार्थी लोग भी छुट्टियोंमें खेल बूढ़के बूढ़लेमें ऐसे चीतरागीतत्त्वका अभ्यास करें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे उनका जीवन सुखी हो। हमारे भगवानके देखे हुए तथा उड़े हुए यह द्रव्य कैसे हैं तथा उनके प्रत्येकके मुख्य लक्षण (विशेष गुण) क्या हैं ? किस भावसे जीव सुखी है और किस भावसे बड़ दुःखी होता है ? यह पहचानना चाहिए।

आप आपको जनें और सभी पदार्थोंको भी जाने-ऐसी शक्ति जीवमें ही है, अन्य किसीमें नहीं।

आप आपसे रहे और सभी पदार्थोंके भी रहनेमें निमित्त हो-ऐसी ताकत (ऐसा स्वभाव) आकाशद्रव्यमें ही है, अन्य किसीमें नहीं। (पदार्थ रहते तो है स्वक्षेत्रमें, आकाश उन्हें निमित्त है।)

आप स्वयं परिणामे और सभी पदार्थोंके भी परिणामने निमित्त ही ऐसा स्वभाव आकाशद्रव्यमें ही है, अन्य किसीमें नहीं।

जगत् के पदार्थ स्वयं मत है, सर्वज्ञने उन्हें सार जाना है और वणीसे भी ऐसा कहा है, इस प्रकार सब वस्तु, उमता ज्ञान और उसका कथन उन तानोंका मेल है, उमकी पहचानसे सन्ची भद्धा होती है। जीवने सर्वज्ञता सन्चा स्वरूप तब ही समझमें आता है जब कि वह उनके जैसे अपने आत्मा की स्वसन्मुख होकर निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करे। ज्ञानभवाधी आत्माके अनुभवके बिना कोई ऐसा कहे कि मैंने सर्वज्ञता पहचान लिया, तो वह यथार्थ नहीं है, क्योंकि आत्माकी पहचानपूर्वक ही सर्वज्ञकी पहचान होती है। ज्ञानकी शक्ति इतनी महान है कि तीन कालकी पर्यायों सहित समस्त पदार्थोंको एकसाथ ज्ञानका निमित्त बनाती है, कोई ज्ञेय बाकी नहीं रहता। यदि ज्ञेय बाकी रह जाय तो ज्ञान अपूर्ण रह जाय, तब उसे सर्वज्ञ कौन कहे ?

संवर तथा निर्जरातत्त्वका वर्णन

शम-दम तैं जो कर्म न आवैं, सो संवर आदरिये ।

तप-ब्रह्म तैं विधिज्ञान निर्जरा, ताहि सदा आचरिये ॥ ९ ॥

शुद्ध उपयोग तथा वीतरागतात्प्री आत्माका जो जहाज, उसमें अभ्यास-रागादि छिद्रोंके द्वारा कर्मरूपी जलका आना सो आसव है; सम्यग्दर्शनपूर्वक शुद्धता तथा वीतरागता होने पर वे छिद्र बन्द हो जाते हैं और कर्मका आना रुक जाता है सो संवर है, और जैसे नौकामे एकत्र हुए पड़लेके पानीको बाहर निकाल देते हैं वैसे उप द्वारा विशेष शुद्धि होने पर आत्मासे कर्मोंका झड़ जाना निर्जरा है । ऐसी संवर-निर्जरा जीवको मुक्तका कारण है अतः सदा आचरण करना चाहिये ।

उसे पहचान भी नहीं है । निर्जरामें ऋषि नहीं, निर्जराने तो महा आनंद है ।

प्रश्न—अबला शुद्ध आत्मतत्त्व ही माने और ये सब न माने तो ?

उत्तर—भार्य, शुद्ध आत्मा को जो सच्चे रूपसे जाने उनके ज्ञानमें ये सभी तर्कोंका भी स्वीकार आ ही जाता है । शुद्ध आत्मा में है—ऐसा जब जाना तब, उसके विपरीत ऐसे रागादि अशुद्धभाव में नहीं—ऐसा भी जाना, अतः उन रागादिको (अस्त्व-बंधको) ऐय ज्ञान ('आस्त्व' इत्यादि शब्द भले न आते हो किन्तु समस्त विषयका भाव तो ज्ञानमें वर्तता ही है ।) और शुद्ध आत्माको पहचानकर उसके अनुभवे तो अनन्द आया उसे वह अच्छा-रूपदेय समझता है, और वह तो मंदर-निर्जरा है, अतः मंदर-निर्जरा-मंथका ज्ञान भी करने आ गया नाथ भले न आते हो ।

भी ज्ञात परिणामगता जीव दुःखी नहीं होगी। फिरते जाने पर जितना मित्रात्मा है तथागभाव है, उतना ही उमड़ो दुःख है, और सम्यक्त्वादि निगहलभान की सुगति है। आत्मा का अन्तर-सम्भाव है उसे पञ्चानन्द अनुभूति करे तभी जीव को सन्तुष्ट सुख। अन्तर होता है, उसे ही अन्तर-निरास करने हैं और संसार-निर्जरा होते हैं। कर्मके जानेके कारणरूप मित्रात्मा द भावों को तब जीव नहीं छोड़ता, उनके किसी भी अंशको (शुभरागको भी) भला जानता है, नन्तर जीव को सच्चा संसार-निर्जरा नहीं होता, धर्म नहीं होता, मोक्षमार्ग नहीं होता।

धन आवे या जावे, उसके कारण जीव को सुख-दुःख नहीं है।

पुत्र जन्मे या मरे, उसके कारण जीव को सुख-दुःख नहीं है।

देह निरोग हो या रोगी, उसके कारण जीव को सुख-दुःख नहीं है।

अरे जीव ! तेरा आनन्दस्वभाव है उसका भान करनेसे तू सुखी हो, और उन्मत्त भूलनेसे तू दुःखी हो। अरे भाई, तू दुःखी तरो भूलसे, और दोष निकालेगा दूसरेक, तो तेरा दुःख और तेरी शूल कहासे मिटेगा ? तेरी भूल, और भूलरहित सन्तुष्टभाव, इन दोनों का स्वीकार करनेपर ही स्वभावसे आश्रयसे भूल मिटकर निर्दोषता होगी, अतः सुख होगा।

अज्ञानी को अनादिसे देहबुद्धिका एवं पराश्रयज्ञ ऐसा रंग चढ़ गया है कि अपने सम्यक्त्वादि गुणके लिये भी वह परका आश्रय मानता है, और अपने दोष भी दूसरेके ऊपर डालने को उसे आदत

है। ठे भाई ! कोई परवस्तु तेरे गुण-दोषका या सुख-दुःखका कारण नहीं है। तेरे परिणाममे तेरे स्वभावकी अनुकूलता ही सुख, और शान्त्यभावसे प्रतिकूलता ही दुःख देहकी अनुकूलता या प्रतिकूलतामे तेरा जोई सुख-दुःख नहीं है। पुत्रहीन होना, विधवा होना क्षयरोग होना ऐदन-भेदन होना, घम गिम्ता, इनमे कहीं जीवका दुःख नहीं है। वे तो भिन्नवस्तु है। भिन्नवस्तुका तेरेमे अस्तित्व ही नहीं है तब वे तुझे दुःख-सुख कैसे देगी ? आप अपने स्वभावको भूलकर, सचांगके नामने देखकर जा मोह-राग-द्वेष करता हैं उसीका जीवको दुःख है। और अपना आनन्दस्वभाव है उसकी मनुष्य देहमे सुख होता है। इसप्रकार जीवके सुख-दुःखके कारण जीवमें ही है, दूसरेमे नहीं। इनको पटचानकर, उनमेंसे दुःखके कारणरूप आस्व-घन्धको छोटना, और सुखके कारणरूप स्वर-निर्जराको प्रगट करना।

प्रतिकूल संयोग हो और दुःख हो तो भी उस दुःखका अस्तित्व जीवमें है, संयोगमें नहीं है। जीव अपने आनंदस्वभावको भूलकर और परास्तुने सुखकी उत्पत्ति कर उसके गाढ़ प्रेममें नष्ट गया है। जीव जब नष्ट परमे सुख माने तब तक उच्छन्न उपयोग परमेसे छूटता नहीं और तबमें जाना नहीं, अतः उसे स्वर-निर्जरा नहीं होता, आसक्त-बंध ही होता है।

यहां कहते हैं कि जीवको किसी प्रकारका भी आसक्त और बंध हो उसे भला नहीं मानना, बंधके वारान्तर्ग मिथ्यात्वका या शुभ-अशुभ भावोंका सेवन न करना, परन्तु मोक्षके कारणरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-साधिरूप वीतरागभावका निरंतर सेवन करना; इसका सेवन ही भावसंवर और भावनिर्जरा है। अशुभको छोड़ना और शुभ-रागको आदरना—ऐसा अज्ञानी मानने है, ज्ञानी तो अशुभ और शुभ दोनोंसे भिन्न ऐसा शुद्धभाव ही आदरते हैं शुभ-अशुभ दोनोंको ज्ञानसे भिन्न जानकर छोड़ देते हैं।

देखो, क्या तत्त्वके निर्णयमें यह सब समा जाता है।

अनुभव करना वही 'इन्द्रियजय' (जितेन्द्रियपन) है। तेमे शम और इन्द्रियदमन भेदज्ञानसहितके शुभभावमे होते हैं, और उनसे ही संवर-निर्जरा होता है। इन्द्रियोंको जो प्रपनी माने, इन्द्रियोंको जो ज्ञानका साधन माने वह तमका अवलंबन नगो छोड़े ? वह तो अपना ज्ञान इन्द्रियोंमे ही लगावे, अतः उसे इन्द्रियदमन नहीं हो सकता। शम-दम-तप या संवर-निर्जरा तो राद्रव्यके ही अवलंबनसे होते हैं, परके अवलंबनसे नहीं होते। अरे, राद्रव्यको छोड़कर धर्म कैसे हो सकता है ? परमन्मुख रहकर निमित्तको बदला इससे क्या ? अथवा रागका प्रकार ((तीव्र-मंद) बदला इससे क्या ? जब स्वसन्मुख होकर रागरहित शुद्ध परिणति करेगा तभी जीवको धर्म और संवर-निर्जरा होगा।

भगवान आदिनाथने या भगवान महावीरने मुनिदशामें जो तप किया उसमें तो चैतन्यकी उग्र शुद्धताका प्रतपन था, बाह्य दृष्टिवाले जीवोंने उस शुद्धताको तो न देखी, और बाह्यमे अन्न-पानीका संयोग न हुआ उसे ही तप मान लिया,—परन्तु तपका स्वरूप ऐसा नहीं है। तप तो चैतन्यकी दशा है, वह शरीरमें नहीं रहता। यदि संवर-निर्जराका सच्चा स्वरूप पहिचाने तो ऐसे तपके सच्चे स्वरूपकी पहचान हो। इसलिये सम्यग्दृष्टिको सात-तत्त्वकी पहचान कैसी होती है उसका यह वर्णन चल रहा है। उसमे छह तत्त्वोंका कथन हुआ, अब आगे सातवों मोक्षतत्त्व कहने हैं।

मोक्षतत्त्वका वर्णन; तथा सम्यक्त्वके
निमित्तरूप देव-गुरु-धर्मका वर्णन

जीवादि मात तत्त्वोंको पहचानकर अपनी भ्रष्टा निर्दोष करनेके
लिये यह कथन चलना है । उसमें छह तत्त्वकी बात की, अब
मातया मोक्षतत्त्व कैसा है यह कहते हैं, तथा सम्यग्दर्शनमें
निमित्तकारनरूप देव-गुरु-धर्म कैसे होते हैं यह भी दिग्वाते हैं—

मकल कर्मतैं रहित अवस्था, मो शिव थिर मुखकारी;
इष्टि विध जो सरथा तत्त्वकी, मो समकित व्यवहारी ।
देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह विन, धर्म दयाजुत सारो;
ये ह मान समकितको कारण, अष्ट-अंग-जुत धारो ॥ १० ॥

साधनेवाले निष्परिग्रही गुरु, और सारभूत दयामय धर्म,—ऐसे देव-गुरु-धर्मको ही सम्यग्दर्शनका निमित्तकारन समझना । इनसे विपरीतको सम्यग्दृष्टि कभी नहीं मानता ।

—ऐसे सात तत्त्वोंको तथा सच्चे देव-गुरु-धर्मको पहचानकर हूँ जीवों । तुम नि शंक्तादि अष्ट अंग सहित उसे धारण करो । उन नि शंक्तादि आठ गुणोंका कथन गाथा १२ तथा १३ में करेंगे ।

जीव त्रिकाल है, और मोक्ष उसकी एक पूर्ण शुद्ध पर्याय है ।

जो टिके सो गुण ।

पलटे वह पर्याय ।

अनंत गुण-पर्यायसहित द्रव्य ।

द्रव्य-गुण सदैव होते हैं, मोक्षपर्याय नई होती है ।

—सम्यग्दृष्टिके अभिप्रायमें इन सबका स्वीकार आ जाता है ।

अरिहंत व सिद्ध परमात्मा सो देव है, आचार्य-उपाध्याय-साधु सो निर्ग्रन्थ गुरु है, और दयामय ऐसा सारभूत धर्म है । यहाँ व्यवहार सम्यग्त्वका वर्णन है अतः दयामय धर्मकी बात की है, सारभूत दया अर्थात् सच्ची दया जैनधर्ममें ही होती है, अन्यमें नहीं होती, क्योंकि, आलू बगैरहमें अनंत जीव है, अण्डे बगैरहमें पचेन्द्रिय जीव हैं,—ऐसे जीवका अस्तित्व ही जा न जाने उसको सच्ची दया कहासे हो ? जो दयाही बात तो करे परन्तु फिर कदमल आदिका भक्षण करनेका कहे, रात्रिको नी खानेका कहे, अपने मतमें जीवदया कहा रही ? अतः जीवदयाका सम्यग्त्व

जैनधर्ममें ही है। तदुपरात. निश्चयसे जितनी रागजी उत्पत्ति है इतनी जोरके चेतन्यभावकी हिंसा है, और राग न होना वह अहिंसा है,—हिंसा-अहिंसाका ऐसा मूढमन्यरूप भगवान् अरिहंतदेवके ज्ञाननरे बिना अन्यत्र वही भी नहीं है। इस प्रकार सम्यग्दर्श देव-गुरु-धर्मका स्वरूप पहचानते हैं और विपरीतको नहीं मानते।

ऐसे वीतरागी देव-गुरु-धर्म ही सम्पत्त्वमें निमित्त होते हैं। जैनगुरु अर्थात् जैनगुरु गदा निर्णय ही होते हैं, उन्हें बलमें पक्षादि परिग्रहना बुरा नहीं होता और अंतरमें मिथ्यात्वादि भाव नहीं होते। जो हमने विपरीत रूप माने उसे तो व्यवहारमें भी भूल है, सम्यग्दर्शनसे सच्चे निमित्तका भी उसे ज्ञान नहीं है।

संसारके लोग देहको ही आत्मा समझकर जितनी भी विलास पढ़ते हैं वह सब कुजान है, उसमें आत्माका हित कुछ भी नहीं है। यह देह तो जड़ है, वह आत्मा नहीं है। आत्मा नित्य रहता है और शरीर तो भिन्न होकर रात हो जाता है, यदि वह आत्मा होता तो आत्मासे कभी अलग नहीं होता, जैसे ज्ञान आत्माका है तो वह आत्मासे कभी भिन्न नहीं होता, शरीर अलग होता है अतः वह आत्मासे सदैव भिन्न ही है। एवं कर्म भी शरीरकी ही जातिका है, वे आत्माकी जात नहीं हैं, आत्मासे भिन्न हैं।

अब, जिनभगवानके दर्शाये हुए वीतरागविज्ञानसे ही उच्च चेतनका ऐसा पृथक्करण होता है।

बाह्यसंयोग जीवको सुखरूप नहीं, दुःखरूप भी नहीं ।

गंगादि आस्त्र दुःखरूप ही हैं, उनमें जग भी सुख नहीं ।

आत्माका सम्यग्दर्शनादि सुखरूप है, हममें दुःख नहीं है ।

अस्त्रों दुःखके कारण हैं—ताँतें इनको तजिये ।

संसार-निर्जग सुखके कारण हैं—ताँतें इनको भजिये ।

अरे, अपने सुख-दुःखका कारन कौन है हमका भी अज्ञान
 तिम्रो पता नहीं है । सच्चिदानंदस्वरूप आत्माकी पहचान करके
 श्रद्धा-ज्ञान करने)। वनसे विपरीत ऐसे पुण्य-पाप-आस्त्र-
 वैश्वर्य अशुभ भावोंको दुःखके कारण जानकर छोड़ देना चाहिए,
 और शुद्ध आत्माके सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप संसारको सुखरूप
 समझकर असीकर करना चाहिए ।

भगवान् आत्मा आनंदस्वरूप है आनंद बाहरमें नहीं है, मनुष्य
 आनंदके देवने बाह्यवस्तु निर्मित भी नहीं है, वह तो विषयानांत
 है आत्माके ही ही आनंद है । मोक्षरूप ऐसा महा आनंद
 जगत्का ही सम्भाव है । ऐसे आनंदरूप जो मोक्षदशा है वह
 सत्त्विकतादि पाठ महा गुणोंसे युक्त है, और मोटादि आठ कर्मोंका
 हममें अभार है । ऐसी मोक्षदशा-मिदृश-परमपद सम्यग्दर्शन-
 ज्ञान-चारित्र्य ही होती है, अन्य कोई साधनसे नहीं होती ।
 यह मोक्षदशा अविनाशी तिर सुखमय है, प्रगट होनेके बाद वह
 जैसीही होती ही रहता है । साधकभावरूप मोक्षमार्गका काल तो
 मर्यादित है (उत्तर-समय ही है) किन्तु इसके साध्यरूप मोक्षदशा

करना । सम्यग्दर्शनके लिये ज्ञानसे भाव दोषरूप हैं उन्हें पहचानने तो उनका त्याग करे; और सम्यग्दर्शनके लिये कोनसे भाव गुणरूप हैं उन्हें पहचानने तो उनका ग्रहण करे । जब दोषको पहचानने ही नहीं तब उन्हें कैसे छोड़े ? और गुणको पहचानने ही नहीं तब उनका ग्रहण कैसे करे ? अतः गुणका ग्रहण व दोषका त्याग करनेके लिये उन दोनोंका स्वरूप पहचानना चाहिए । दोषको दोषरूपसे जानना वह तो दोषका कारण नहीं है, यदि दोषको जानते हुए उसीमें रुक जाय और गुणस्वभावका ग्रहण न करे तो उसे गुण प्रगट नहीं होते और दोष नहीं टलते । परन्तु दोष और गुण दोनोंको जानकर जहाँ गुणस्वभावकी ओर झुका वहाँ दोष नहीं रहते । जो गुण और दोष दोनोंका सच्चा स्वरूप पहचाने वह अवश्य गुणकी ओर उन्मुख होगा और दोषोंसे विमुख होगा । इस प्रकार गुण-दोषको जानकर गुणका ग्रहण करनेके लिये व दोषका त्याग करनेके लिये अब संक्षेपसे उनका स्वरूप कहते हैं ।

तदुपरांत प्रथम-संवेग-आस्तिक्य और अनुकम्पामे भी सम्यग्दृष्टि अपने चित्तको लगाता है अर्थात् सम्यग्दृष्टिके परिणाममे उस प्रकारकी विशुद्धि रहती है । अनन्तानुबन्धी कषाय तो उसके सर्वथा छूट गये हैं और अन्य कषायों भी मंद हो गये हैं, अतः उसके प्रज्ञातभाव, संसारसे विरक्तभाव और मोक्षमार्गके प्रति उत्साह, सर्वज्ञदेव और उनके कहे हुए तत्त्वोंके प्रति दृढ विश्वासरूप आस्तिक्यता, तथा संसारके दुःखी जीवों (आप स्वयं एवं दूसरे) दुःखोंसे छूटकर मोक्षसुख पावे ऐसे विचाररूप अनुकम्पा,

—ऐसा परिणाम सहज ही होता है, अतः उपदेशमें ऐसा कहा है कि उन ग्वेगादिकमें चिन्ता लगाओ ।

अब आने गुण-दोषोंके कारणोंमें प्रथम सम्प्रवृत्तके अष्ट गुण कहते हैं, और बादमें पञ्चीन दोष बहूने ॥

प्रश्न - पाच भागोंमेंसे दन्धका कारण कौन ?

उत्तर - एक उदयभाव और उसमें भी मोक्षप दन्धभाव, वही दन्धका कारण है । अन्य कोई भाव दन्धका कारण नहीं है ।

प्रश्न - पाच भागोंमेंसे मोक्षका कारण कौन ?

उत्तर - उपशमभाव, क्षात्रिकभाव तथा सम्यक् क्षयोपशमभाव ये मोक्षके कारण हैं । पारिणामिकभाव दन्धका कारण मोक्षका कारण नहीं है यह दन्ध-माधुर्यके हेतुगते र्णित है ।

सम्यग्दृष्टिके निःशङ्कता आदि आठ गुण

आठ अंगसहित सम्यक्त्व धारण करनेका कहा, वे आठ अंग
 यानी आठ गुण कौन कौनसे हैं ? यह दिखाते हैं—

[गाथा १२ तथा १३ का पूर्वाव]

जिन वचमें शङ्का न धार वृष, भव-सुख-वांछा भानै;
 नि-तन मलिन न देख धिनावै, तत्त्व-कुनत्त्व पिछानै ।
 तेज गुण अरु पर आगुण दांक, वा निजधर्म बढ़ावै;
 कामादिक कर वृषतैं चिगते, निज परको सु दिढावै ॥१२॥
 धर्मी सों गो-वन्छ-प्रोति सम, कर जिनधर्म दिपावै;
 इन गुणों विपरीत दोष वसु, तिनकों सनत सिपावै ।

परद्वयासे भिन्न अपने शुद्ध एतन्महत्वाकी रुचि-प्रतीत-
 धरा सो सम्यग्दर्शन है, उसका अद्भुत महिमा है । ऐसे सम्य-
 ग्दर्शनकी सथन शङ्कादि आठ दोषोंके अभावरूप निःशङ्कतादि आठ
 गुण होते हैं, उनका यह वर्णन है—

१. जिन वचनमें शङ्का नहीं करना ।

२. वर्मोंके फलमें समारम्भकी वाछा नहीं करना । संसारिक
 सुख बढ़ तो पुण्यका फल है, वह वीतरागी धर्मका फल नहीं है ।
 अतः वर्मोंपानी उसकी बढ़ नहीं होती ।

३. मुक्तिके हेतुकी माल्यता आदि के देवपर धर्मके प्रति घृणा

डेढ़ माथामे आठ गुण दिगाये हैं, आगेकी डेढ़ माथामे पच्चीस दोष कहेगे ।)

* १. निःशंकता-अंगका वर्णन *

सर्वज्ञदेवने जैसा कहा वैसा ही जीवादि तत्त्व हैं, उसमे धर्मीको शंका नहीं होती । उसने सर्वज्ञके स्वरूपका निर्णय तो किया है, अतः पहचान सहितकी निःशंकासी यह बात है; पहचानके बिना मान लेनेकी यह बात नहीं है । जीव क्या है, अजीव क्या है इत्यादि तत्त्वोंको अरिहन्तदेवके कहे अनुसार स्वयं समझकर उनकी निःशंक श्रद्धा करना चाहिए, यदि कोई सूक्ष्म तत्त्व समझनेमे न आवे और विशेष जाननेकी जिज्ञासासे सन्देहरूप प्रश्न हो—तो इससे कहीं जिनवचनमे सन्देह नहीं हो जाता । सर्वज्ञकथित जैनशास्त्रोंमें जो कहा है वह सच्चा होगा, कि आधुनिक विज्ञानवाले लोग कहते हैं वह सच्चा होगा ?—ऐसा सन्देह धर्मीको नहीं रहता । अहा, सर्वज्ञस्वभाव जिसकी प्रतीतमे आया, परम अतीन्द्रियवस्तु जिसकी प्रतीतमे आई, उसे सर्वज्ञकथित छद्द्रव्य, पद्माद-व्यय-ध्रुव, द्रव्य-गुण-पर्याय इत्यादि (-अपनेको वे प्रत्यक्ष न होते हुए भी) उनमें शंका नहीं रहती । निश्चयमे अपने ज्ञान-स्वभावरूप आत्मामे परम निःशंकता है, और व्यवहारमें देव-गुरु-धर्ममे निःशंकता है । क्या जैनधर्म एक ही सच्चा होगा, कि जगतमे जो दूसरे धर्म कहलाते हैं वे भी सच्चे होंगे ?—ऐसी शंका जिसके है उसे तो स्थूल मिथ्यात्व है, व्यवहारधर्मकी निःशंकता भी

वीतरागविज्ञान

उनके नहीं है। वीतरागी जैनधर्मके अतिरिक्त अन्य किसी मार्गकी मान्यता धर्मोंके कभी नहीं होती।

जैन बालक अपनी माँ की गोदमें लिङ्ग है कि यह मेरी माँ मेरा भला ही करेगी, उसको कोई मन्देह नहीं होता कि—कहाँ मुझे छोड़ेगा तो मेरी माँ मेरेको पचावेगी कि नहीं? उसे जिनदार्णी-मन ही गोदमें धर्मी लिङ्गक है कि यह जिनदार्णीका तुझे मत्प्र-रक्षण दिखाकर मेरा 'एन' करनेवाली है, संसारमें वह मेरी रक्षा करेगी। जिनदार्णीस उसे मन्दह नहीं रहता। परमेश्वर—वीतराग-सर्वज्ञ आकाश जिनप्रमात्मा—जिनोंने अपने वैजल्लहानमें वीतराग-भावसे मेरे विश्रवा देखा है, उसे परमात्माको पचानकर उनमें लिङ्गक होना, और उनमें यह रूप मार्गसे तथा जीयादि तरङ्गमें लिङ्गक होना—यह लिङ्गकता शुण है।

पुण्यको या पुण्यके फलको वे नहीं चाहते, धर्मसे मुझे स्वर्गादिका सुख मिले-ऐसी वाछा सो भवसुख ही वांछा है, ऐसी वाछा अज्ञानीके होती है। ज्ञानीने तो अपने आत्मिक सुखका अनुभव किया है अतः अन्यत्र कहींपर भी उसे सुखवृद्धि नहीं है, इसलिये वह निष्कांक्ष है। सम्यग्दृष्टिने आत्मिक सुखका वेदन करके भवसुखकी वाछा नष्ट कर दी है। यही उसका निष्कांक्षगुण है। 'भवसुख' यह अज्ञानीकी भाषामें कहा है, सचमुचमें भवमें सुख है ही नहीं, किन्तु अज्ञानी लोग देवादिके भवमें सुख मानते हैं, इन्द्रियविषयोंमें सुख मानते हैं, -आत्माके सुखको तो वे पहचानते नहीं। अरे, सम्यग्दृष्टि तो आत्माके सुखका स्वाद लेनेवाला, मोक्षका साधक ! वह समार-भोगको क्यों इच्छे ? जिसके वेदनमें जीव अनादिकालसे दुःखी हुआ उसकी वाछा ज्ञानी कैसे करे ? भव-तन-भोग यह तो ज्ञानी या अनादिकालकी उच्छिष्टके समान (वसनके समान) दीखते हैं, जीव अनन्तवार उन्हें भोग चुका परन्तु सुखकी एक वृन्द भी मनमेंसे न मिली।

धर्मका प्रयोजन क्या है ? — धर्मका प्रयोजन, धर्मका फल तो आत्मसुखकी प्राप्ति है, धर्मका फल नहीं बाह्यमें नहीं आता। जिसमें आत्मसुखका स्वाद नहीं जाना उसके अन्तरमें समार भोगकी चाहता रहा करती है, तथा उसके कारणरूप पुण्यकी व वीतरागकी वृद्धि उसे सहता है, अतः उसे मन्त्रा निष्काशपन नहीं होता। भले ही व. राजपट्ट या-परिवार अन्य दिक्को छोड़कर त्यागी हुआ है परन्तु तबतक उसके भिन्न चिन्त्यारमता स्वाद नहीं लिया

वीनसगर्जित भाग-३]

नहीं करता किन्तु सुनिश्चय धर्मोपदेशीर मन्त्रि जे रंगवत्स
 देवता-कर्म प्रतीति देता-दुर्गच्छ नहीं होता परन्तु शरीर
 मन्त्रि होने पर भी धर्मोपदेशीर मन्त्रि जे रंगवत्स
 हो रहा है-इसका जे अनुमान आता है। 'जैसे मन्त्रि-कोठी
 शरीर-मन्त्रि जे धर्म होता है। 'जैसे दुर्गच्छ भाग उछे
 नहीं आता 'नष्ट नष्ट-मन्त्रि मन्त्रि-मन्त्रि मन्त्रि है।

मन्त्रि-जैसे तो धर्मोपदेशी ही नहीं, उन्हें रंगवत्स
 भी नहीं होते। मन्त्रि-धर्मोपदेशीर मन्त्रि जे रंगवत्स
 तो, रंगवत्स ही, धर्मोपदेशी ही हो जाय, शरीर-मन्त्रि जे रंगवत्स
 देवता-धर्मोपदेशीर मन्त्रि जे रंगवत्स ही, मन्त्रि-मन्त्रि जे रंगवत्स
 मन्त्रि-मन्त्रि जे रंगवत्स ही, मन्त्रि-मन्त्रि जे रंगवत्स
 मन्त्रि-मन्त्रि जे रंगवत्स ही, मन्त्रि-मन्त्रि जे रंगवत्स
 मन्त्रि-मन्त्रि जे रंगवत्स ही, मन्त्रि-मन्त्रि जे रंगवत्स

और धर्मात्मा तो रत्नत्रयसे सज्ज पतंग हैं। शरीरों गुणन ही कि दुर्गन्ध-युक्त तो जड़का धर्म है। जेमा कोई नियम नहीं है, कि धर्मोंका शरीर कुरूप न हो, किमीका शरीर कुम्भ भी हो, आपन भी स्पष्ट न निकलती हो,—लेकिन हमसे क्या? अन्तरमे तो धर्मात्मा अपने-पे तेहमे गिन्न अशरीरी ज्ञाननय अनुभव करते हैं। एतद्वर्गदश्रावताचारमे समन्तमत्र महाराज कहते हैं कि—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नम् अपि मातङ्गदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढाङ्गागन्तरीजमम् ॥ २८ ॥

चाडालके देहमें रहा हुआ भी सम्यग्दृष्टि आत्मा देव समान शोभता है,—भस्मसे ढँके हुए अन्निके अगारकी तरह देवस्त्री भस्मके अन्दर सम्यक्त्वरूप ओजससे वह आत्मा शोभता है, वह प्रशंसनीय है। इस प्रकार आत्माके सम्यक्त्वकी पहचाननेवाले जोत्र शरीरादिककी अशुचिको देख करके भी धर्मात्माके प्रति घृणा-तिरस्कार नहीं करते, किन्तु उनके पवित्र गुणोंके प्रति प्रेम व आदर करते हैं, ऐसा निर्निचिक्रिसा अंग है। (इस निर्निचिक्रिसा-अंगके लिये उदायन राजाका दृष्टांत शब्दोंमें सिद्ध है वह 'सम्यक्त्व कथा' आदिमे आप पढ़ सकते हैं।)

किमी धर्मात्माके पुण्य अलग हो-उससे क्या? पुण्य तो उदयभावका फल है, उससे आत्माकी कहीं शोभा नहीं, आत्मा तो सम्यक्त्वादिसे ही शोभता है। धर्ममे तो गुणसे ही शोभा है, पुण्यसे नहीं। कुत्ता जैसा एक तिर्यक् भी यदि सम्यक्त्वसहित हो तो शोभा

पाना है, जबकि मिथ्यादृष्टि बड़ा देह हो तो भी जोभा नहीं पाना ।
 अल्प पुण्योन्मूलक कारणसे जोहो धर्मात्मा निर्जन हो, दुस्व भी हो
 और आप स्वयं जनमान-स्वयं हो तो स्व कारणसे धर्मी दूसरे
 माधर्म्यसे अपनी अधिकता नहीं मन्ता और दूसरे का निरन्तर
 नहीं करता परन्तु उनके गुणों की प्रीतिपूर्वक उनका आदर जाना है
 कि यात । देहात्मा अपनी प्रतिकूलता होने पर भी वह धर्मात्मा
 अपने धर्मदा की तरफ ग्राह रहे है, मनका अन्य है । पुण्यके
 तो लोभ स्व है, उससे मानाविज्ञता हो-मनसे क्या । अन्तर्गत
 धर्म को पुण्यसे आता है । इस प्रकार देह और आत्माके धर्मोंकी
 निम्नता का लेने का एक विनया देना कर जो धर्मात्माके गुणोंकी
 प्रति जात । मान नहीं होता । किन्तु गुणात्मा प्रसन्न प्रसन्न आता
 है ।— येना स्वयंस्वयं जायत आता है ।

४. जसदृष्टि-अंशदा वर्णन

वीतराग-मर्बल अरिहंत व सिद्ध परमात्माको छोड़कर अन्य किसी देवको वह नहीं मानता ।

रत्नत्रयधारी निर्ग्रन्थ मुनिराजको छोड़कर अन्य किसी कुगुरुको वह नहीं मानता ।

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप जो वीतरागधर्म उसके अतिरिक्त अन्य कोई धर्मको वह मोक्षका कारण नहीं मानता, और उसका सेवन भी नहीं करता ।

—इस प्रकार देव-गुरु-धर्मके सम्बन्धमें धर्मीको मूढ़ता नहीं होती । कुदेव-कुगुरु-कुधर्मको माननेवाला जीव समाजमें करोड़ों मूढ़ लोगोंके द्वारा पूजा जाता हो । अरे ! देव उसके पास आते हो तो भी धर्मीको मार्गकी शक्ता नहीं होती, और तत्त्वनिर्णयमें वह नहीं घबराता । निश्चयरूप जो अपना शुद्ध आत्मस्वरूप है उसमें तो वह निःसंदेह है, दृढ़ है और व्यवहारमें अर्थात् देव-गुरु-शास्त्र-तत्त्व इत्यादिके निर्णयमें भी वह निःसंदेह है, दृढ़ है । सुसम मार्ग ऐसा वीतराग जैनमार्ग, और दुःखका मार्ग ऐसा हमार्ग, उसकी अन्यन्त भिन्नता जानकर कुमार्गकी सेवा-प्रशंसा-अनुमोदना सर्व प्रकारसे छोड़ देता है ।

कुमार्गके माननेवाले बहुत जलित हो और सत्यमार्गके जाननेवाले जीव बहुत दम हो—किन्तु इससे धर्मीको घबराहट नहीं होती कि कौनसा मार्ग सच्चा होगा ? अरे, चाहे मैं अकेला हों तो भी मेरे दिनका मार्ग मैंने जान लिया है यही परम सत्य है, और ऐसा दिव्यमार्ग दिग्गजनेवाले वीतरागी देव-गुरु ही

मन्चे हैं । आनुभवसे मेरा आत्मनस्त्र मैंने जान लिया है, इससे विरुद्ध जो कोई मान्यता हो वे सब झूठी हैं- ऐसी निशङ्कतासे धर्मी जीवने कुमार्गीकी मान्यताको अमरत्य आत्मवद्देशमेंसे निकाल दी है । वह शुद्ध दृष्टिबल जीव किसी भयसे-आशासे-रतेहसे या लोभसे कुदेव्यादिसे प्रति प्रणाम-विनयादि नहीं करता ।

अरे जीव ! तुझे ऐसा मनुष्यत्व मिला, ऐसा मत्त्व जर्मका योग मिला, तो अब इस अवसरमें तेरी विवेकबुद्धिसे सत्य-असत्यकी परीक्षा द्वारा निर्णय कर; आत्माके लिये परम दिनकार ऐसे सर्वदा भगवानके मार्गका स्वरूप समझकर उसका सेवन कर, और दुष्मार्गके सेवनरूप मृदताको छोड़ । अरिहन्तभगवानका मार्ग जिसने जान लिया है वह जीव जगतमें कटो भ्रमित नहीं होता, भगवानके मार्गका निशङ्कतासे सेवन करता हुआ वह मोक्षको साधता है । गगनदृष्टिका ऐसा अमृतदृष्टि-अग है । (इस अमृतदृष्टि अगके पालनमें वेदन्ती-रागीका उदाहरण पात्रमें प्रसिद्ध है, वह 'सम्यक्वृत्त्या' आदि पुण्यकर्ममें देव तेना प्राप्त) । इस प्रकार सम्यक्वृत्ति साधने का वर्णन किया ।

हैं। भूमिकत्ते अनुभार काध-मानादि दोष होते हो—किन्तु उनकी मुख्यता काये धर्मात्माकी या जिनमासनकी निंदा न होने दे। अरे, यह तो धर्मात्मा है, जिनेश्वरदेवके भक्त है, आत्माके अनुभारी है, सम्मर्त्तु है, मोक्षके साधक हैं—ऐसे गुणोकी प्रवृत्ति रहने, परिणामसे कोई मन्दता हो गई हो तो उस दोषको गौण नर दो है, धर्मकी या धर्मात्माकी निंदा नहीं होने देते। अहो, यह तो परिणाममयी भक्तेली वीतरागताका मार्ग, कोई अज्ञानी जबके निंदा करनेसे यह मन्दित नहीं हो जाता। ऐसे मार्गकी श्रद्धामें धर्मराज्य की व भवत निष्कल्प रहते हैं, तीक्ष्ण अग्निभाके समान जलकी जला मिश्रितकी कुयुक्तिओका स्पन्दन कर देती है, किसी भी पुत्रमें जलकी श्रद्धा चक्षित नहीं होती। ऐसे मार्गको जानक भा भावा ज्ञान है उस जीवमें यदि कोई सूक्ष्म दोष हो जाय तो वह न जानकी यदि जान है। जहां गुण और दोष दोनों

धर्मी जानते हैं कि मेरे गुण मेरेमें ही हैं मेरी अनुभूतिमें मेरा आत्म प्रसिद्ध हुआ है—इसको मैं स्वयं जानता हूँ, दुनियाको दिखानेका क्या काम है ? क्या दुनियाके माननेसे मेरे गुणकी शुद्धि बढ़ती है ? और दुनियाके न देखनेसे क्या मेरे गुणकी शुद्धि रूकती है ?—नहीं, मेरा गुण तो मेरेमें है । कोई धर्मीमाके गुणोंकी रागमें महज प्रसिद्धि हो यह बात अलग है, परन्तु धर्मीको तो अपनेमें ही वृत्ति है, दुनियांमें प्रसिद्धिकी कोई दरकार नहीं है । दुनियां स्वीकार करे तभी मेरा गुण मन्त्रा-प्रेमी कोई अपेक्षा नहीं है, और दुनियां स्वीकार न करे तो मेरे गुणको कोई सुकमान हो जाय-प्रेमा भी नहीं है मेरे गुण मैंने दुनियाके पामसे तो नहीं लिये हैं, मेरे आत्मामेंसे ही गुण प्रगट किये हैं, अतः मेरे गुणमें दुनियाकी अपेक्षा कुछ नहीं है ।—इस प्रकार धर्मी जगतसे बड़ा निरङ्गुणमें निश्चय वर्तते हैं ।

धर्मीमाका जातिपरणादि ज्ञान हो जाय, ज्ञानकी शुद्धताके साथ अनेक लक्ष्णियां भी प्रगट, अनेक गुणधर्मोंकी विशेषताएं हो जाय, अज्ञान-मनःपर्ययज्ञान भी हो जाय,—‘कन्तु जगतको यह भावम भी न हो, वे गुण अपने अपने अपने अलग-अलग अलग-अलग हैं । अपनी पर्यायों अपने गणोंकी पर्यायों हैं ।

अवगुण भी गुप्त रगार उठे दूर करने का नपाव करते हैं । यदि किसीका अवगुण प्रसिद्ध हो इससे तुम क्या लाभ ? और उसके अवगुण प्रसिद्ध न हो नसके तुम क्या नुकसान ? जो दरेगा वह भोगेगा,—अतः दूसरेके गुण-दागता फल उसे ही है, उसमें तुम क्या ? इसलिये समाजमें धर्मही निंदा न हो और प्रभावना हो, तथा गुणोंमें वृद्धि हो—उस प्रकार धर्मी प्रवर्तते हैं ।

किसी भी तरह अपनेमें एवं पापमें गुणकी वृद्धि हो और दोष दूर हो, आत्माका हित हो और धर्मकी शोभा बढ़े—इस प्रकार धर्मीका प्रवर्तन होता है । कोई साधर्म्यजनमें कोई दोष हो गया हो और अपने ध्यानमें आ जाय तो उसको गुप्तरूपसे बुझाकर धर्मात्मा प्रेमसे समझाते हैं कि—देखो भाई ! अपना जैनधर्म तो महान पवित्र है, महान भाग्यसे अपनेको ऐसा धर्म मिला है, उसमें तेरेसे इतना दोष हो गया, परन्तु इससे तुम घबड़ाना मत, तुम आत्माके श्रद्धा-ज्ञानमें दृढ़ रहना । जिनमार्ग महान पवित्र है, अत्यंत भक्तिसे उसकी आराधना करके तुम अपने सभी दोषोंको छेद डालना,—इसप्रकार प्रेमसे उसे धर्मका उत्साह बढ़ाकर उसके दोष दूर कराते हैं । दोषोंके छिपानेमें कहीं उसके दोषोंको उत्तेजन देनेका आशय नहीं है, परन्तु तिरस्कार करनेसे तो वह जीव निरुत्साह हो जाय और बाह्यमें भी धर्मकी निंदा होगी—अतः ऐसा न होने देनेका आशय है तथा गुणकी प्रीतिसे शुद्धिकी वृद्धिका हेतु है ।—ऐसा धर्मीका उपगूहन तथा उपवृंहण-अंग है । इस अंगके पालनमें जिनेन्द्रभक्त एक सेठकी कथा पुराणमें प्रसिद्ध है, वह 'सम्यक्त्व-कथा' आदिमें से देख लेना । इस प्रकार सम्यक्त्वके पांचवें अंगका वर्णन हुआ ।

मज्जन चरती गरावे, - - जो धर्म-परायण न हो तो धर्म-परायण
 धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण
 ऐसा अनुष्ठान धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण
 अवसरों पर चूक जाओगे तो फिर धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण धर्म-परायण
 मिलना कठिन है। उस समय में जगन्नी प्रतिकूलता के दुःख में उस
 यदि धर्म की आराधना में चूक जाओगे तो फिर संसार-समय में
 नरकादिका अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा, नरकादिके तीव्र दुःख के
 समक्ष यह प्रतिकूलता तो कुछ गिनती में नहीं है, अब कायर होकर
 आर्त परिणाम न करो, वीर होकर धर्म-ध्यान में दृढ़ रहो। आर्त-ध्यान
 करने से तो और भी दुःख बढ़ जायगा। संसार में तो प्रतिकूलता
 होती ही है, अब धैर्यपूर्वक धर्म-ध्यान में दृढ़ रहो। तुम तो मुमुक्षु
 हो, धर्म के जानने वाले हो, ज्ञानवान हो; इस प्रसंग में दीन होकर
 धर्म से डिग जाना तुझे शोभा नहीं देता, अब वीरतापूर्वक आत्मा को
 सम्यक्त्वादिकी भावना में दृढ़ता से लगाओ। पहले अनेक महापुरुष
 पांडव, सीताजी इत्यादि हुए हैं। उन्हें स्मरण करके आत्मा को धर्म की
 आराधना में उत्साहित करो। अब अपने एवं परके आत्मा को
 सम्योधन करके धर्म में स्थिर करते हैं, यह सत्यगृष्टिका स्थिति-
 करण-अंग है। प्रतिकूलता आने पर आप स्वयं धैर्य न छोड़ो, और
 अन्य साधर्मियों को भी घबराहट न होने दे—उन्हें भी धैर्य बंधावे।
 अरे, चाहे मरण भी आवे, या किननी भी प्रतिकूलता आवे, परन्तु
 मैं कभी अपने धर्म से चलायमान नहीं होऊँगा, आत्मा को आराधना को
 नहीं छोड़ूँगा—ऐसे निःशंक दृढ़ परिणाम से धर्म अपने आत्मा को

रहा हूँ उसी धर्मकी यह साधना कर रहे हैं, अतः यह मेरे साधर्मी हैं, मेरे साधर्मीको कोई दुःख न हो, उन्हें धर्ममें कोई विघ्न न हो,—इसप्रकार साधर्मीके प्रति वात्सल्य होता है। यद्यपि राग तो है परन्तु उस रागकी दिशा संसारकी ओरसे पलटकर धर्म सन्मुख हो गई है। संसारमें स्त्री-पुत्र-घन आदिका राग वह तो पाप-बंधका कारण है, और साधर्मीके प्रति धर्मानुरागसे तो धर्मकी भावनाका पोषण होता है। अन्तरंगमें तो धर्मीको अपने शुद्ध ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यस्वरूप आत्मामें परम प्रीति है; उसे ही वह अपना स्वरूप जानता है; वह परमार्थ वात्सल्य है और व्यवहारमें रत्नत्रयके धारक अन्य साधर्मी जीवोंको अपना ममझकर उन पर परम प्रीतिरूप वात्सल्य आता है। धर्मात्मा पर आये हुए दुःखको धर्मी देख नहीं सकते। इस प्रकारसे उनका दुःख मिटाने का उपाय करते हैं।

मन्यवृष्टि जीवको किसी भी जीवके प्रति वैरभाव नहीं होता, तो फिर धर्मीके प्रति ईर्ष्या कैसे हो? दूसरे जीव अपनी अपेक्षा आगे बढ़ जायें वहां उसे द्वेष नहीं होता परन्तु अनुमोदना और प्रेम आता है। साधर्मीतो एक-दूसरेके प्रति प्रेम होता है,—कैसा प्रेम? माँ को अपने पुत्र पर प्रेम हो वैसा निर्दोष प्रेम, गायने अपने बच्चे पर प्रेम होता है वैसा निष्प्रद प्रेम धर्मीतो साधर्मीके प्रति होता है। अभी इनके दुःखमें मैं सहानुभूति करूँगा, तो भविष्यमें किसी समय यह मुझे काममें आयेंगे—मेरी बगलेकी भावना नहीं रखते। परन्तु धर्मीके सद्गुण प्रेममय निरुद्ध भावसे धर्मीके प्रति वात्सल्य रखते हैं।

योग मिलना बहुत दुर्लभ है है ! ऐसे मार्गको प्राप्त कर अपना हित कर लेना चाहिए । जितना रागभाव है उसे धर्मी अपने स्वात्मकार्यसे निम्न जानता है, और निश्चय सत्यमार्गदि वीतरागभवसे ही त्वधर्म जानकर उसका आदर करता है ! धर्मका ऐसा स्वरूप समझ कर उसकी प्रभावना करता है । जो केवल व्यवहारके शुभ विकल्पोंसे ही धर्म मान लेते हैं, और राग रहित निश्चय धर्मको समझने ही नहीं, उन्हें तो अपनेमे क्विचित् धर्म नहीं होता, अर्थात् मन्वी धर्मप्रभावना भी उन्हें नहीं होती । अपनेमे धर्म हो तो उस प्रभावना करे न ? यहाँ तो अन्तरमे अपने शुद्धात्माका अनुभव और निश्चयधर्म सहितके व्यवहारकी बात है । अरे, वीतरागके सा मार्गको भूतका अज्ञान द्वारा कुमार्गके सेतन द्वारा जीव अपरहित का रहे हैं, वे ज्ञान द्वारा सच्चा मार्ग प्राप्त करें और अपरहित करें—ऐसी भावनासे धर्मी जीव ज्ञानके अचार द्वारा सत्यधर्म प्रभावना करते हैं, सत्यमार्गको ग्रहण करने जाना है अतः उसकी प्रभावना करने है ।

—इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव अंकादिक आठ दोष रहित और निःशंकतादि आठ गुण रहित सम्यक्त्वकी आराधना करता है। तदुपरान्त आठ मद भी उसे नहीं होते।

(९ से १६) आठमद—कुश्मद, जातिमद, रुमद अर्थात् शरीरमद, विद्यामद अर्थात् ज्ञानमद, धनमद अर्थात् ऋद्धिमद, बलमद, तपमद और अविकारमद अर्थात् पूजामद, ऐसे आठ प्रकारके मदरूप आठ दोष सम्यग्दृष्टिको नहीं होते।

(१७ से २२) छह अनायतनः—कुदेव उसका सेवक, कुगुरु, उसका सेवक, कुयर्म उसका सेवक—ये छहों धर्मके लिये अस्थान हैं इसलिये वे अनायतन हैं, उनसे धर्म नहीं होता, धर्मी जीव उनका सेवन तो नहीं करता, और उसकी प्रशंसा भी मनसे वचनसे या कायसे नहीं करता। इस प्रकार छह अनायतनही प्रशंसारूप छह दोष सम्यग्दृष्टिके नहीं होते।

(२३ से २५) तीन मूढ़ता.—मूढ़ लोकोमें देवके नाम पर, गुरुके नामपर व शास्त्रके नामपर अनेक विपरीत रुढ़ियाँ चलती हैं, परन्तु धर्मी जीव देव-गुरु-शास्त्र संबंधी कोई मूढ़ताका सेवन नहीं करता, वीतरागमार्गके जिनेश्वरदेव, रत्नत्रयशरक निग्रंथ जिनमुनि, और उनके द्वारा उपदिष्ट वीतरागनापोषक जिनशास्त्र, उनको ही मत्त्व मानता है, उनके ही आदर-गन्धार, नमस्कार-प्रशंसा करता है। उनके सिवाय अन्य कोई भी कुदेव-कुदेव-कुशकारो स्तुतिमें भी नहीं सम्मिलित, न उनके नमस्कारदि भी करता है। इसप्रकार तीन मूढ़तारूप तीन दोष सम्यग्दृष्टिके नहीं होते।

जानते थे कि हमारे चैतन्यके अखण्ड वैभवके अतिरिक्त एक रज्जु भी हमारा नहीं है। हम उसके स्वामी नहीं हैं। हम छह छह स्वामी नहीं हैं, परन्तु अखण्ड आत्माकी अनुभूतिके स्वामी हैं। इस प्रकार वे चैतन्यकी अनुभूतिमें बाह्यवैभवका स्पर्श भी नहीं होने देते थे। अनीन्द्रिय ज्ञान द्वारा आत्मसम्पदाके अद्वित्य वैभव स्वसवेदन जिसने किया, उसे जड़ था विकारके फलका अभिमान कहाँसे रहे ? इसप्रकार धर्मीको धनमद नहीं होता, उसी प्रकार कोई अन्य धर्मात्मा-गुणवान जीव अशुभ कर्मके वश दरिद्र हो, तो उसके प्रति उसको अवज्ञा या तिरस्कारबुद्धि नहीं होती। अरे आत्माके चैतन्यनिधानके निकट जगतके वैभवको तुच्छ-सडे हुए तृण स्नान समझकर उसे क्षणभरमें छोड़कर, चैतन्यके केवलानिधानको साधनके लिये अनेक मुमुक्षु जीव मुनि होकर बतन चले गये। अज्ञानी जीव उस धनादि जड़ सामग्रीके समझ अपने सुखकी भीख मागते हैं। ज्ञानी तो उसका त्याग करके अपने चैतन्य-सुखकी साधना करते हैं। अज्ञानीको पुण्यकर्मके उदयसे धनादि सामग्री मिले, वहाँ तो उसे अभिमान हो जाता है कि मैं किना बड़ा हो गया हूँ। अरे, भाई ! अपने इस अभिमानको छोड़ दे, और अपने चैतन्यनिधानको देख। आत्माकी चैतन्य-सम्पदाके मन्मुख तेरी इस जड़ विभूति का क्या मूल्य है।

देखो तो सही, सन्तोने आत्माके वैभवात् कैसा वर्णन किया है। ऐसा वैभव अन्तरमें है, वह गताया है, ऐसे वैभव वाले अपने आत्मगत जहाँ अनुभवमें लिया वहाँ धर्मीको शत्रुवन आदि वैभवका प्रद नहीं रहता।

परमेश्वर है—उसके समक्ष ऐसा कोनसा ऐश्वर्य या महत्ता है कि जिसका मैं मद करूँ ? अरे, राग और रागका फल वड तो सब अपद है—अपद है । लोग बह्य पदवीके लिये लालायित रहते हैं, लेकिन धर्मी जानता है कि मेरे चैतन्यके पदके मन्मुख चक्रवर्तीपद भी तुच्छ प्रतीत होता है । ऐसा चैतन्यपद जिसने प्राप्त किया है (जाना है और अनुभव किया है) वह अन्य किस पदका अभिमान करे ? अहा, तीनलोकमें सबसे उच्च ऐसा मेरा चैतन्यपद मैंने अपने अन्तरमें देखा है । अन्तरमें आनन्दकी अपूर्व वीणा बजी है । अतीन्द्रिय सुखकी तरंगोंसे चैतन्य समुद्र रमड़ पड़ा है ।—ऐसा आनन्दस्वरूप मैं रख्यं हूँ.. आनन्दसे उच्च जगत्में दूसरा क्या है ? ऐसी आत्म अनुभूतिके द्वारा धर्मात्माको जगतके ऐश्वर्यका मोह नष्ट हो गया है, इसलिये उसे कहीं ऐश्वर्यका मद नहीं होता । उच्च अधिकार हों. लखों-करोड़ों लोगोंमें प्रज्ञता हो. सम्पूर्ण देशमें

दुःखका नाश कर अपूर्व मोक्षसुखका वर देनेवाला है, जो अन्ततः
काठमे पूर्य कभी नहीं किया जा वह उमने किया, ऐसे सन्ध्य-
दर्शनका रूप व उसको महिमा बहुत गम्भीर है, कहीं देवोंके
द्वारा पूजा-पूजा होनेकी वजहसे उसकी महिमा नहीं है ।
समर्पण महिमा तो अन्तरमे आत्माकी अनुभूतिसे है, इस अनुभूतिसे
महिमा बदनातीत है ।

सिद्धान्तसे बड़ा है कि, रागसे जिसे मग्नबुद्धि है उसे 'मध्या-
ह्ने-मदाव्रतीति' आपे, ऐसे तो, रागसे निम्न चेत यज्ञ अनुभव
करनेवाला सन्ध्यदृष्टि-प्राप्ति भी पूर्य है—मदान ६-प्रधानभाव ३ ।
'अहो, आपने आत्माका कम कम लिया, आत्माका अनुभूति
करके जाय भगवानके भगने जाये'—इसप्रकार इन्द्र भी आत्मा
साक्षात् करके उसके प्रातः प्रेम-अनुभूति करनेवाला है । ऐसे अनुभव-
भरम पचमालिका प्रकृतिके वीर्य भी करते आत्माको साध
लिया, आपका वच है ।—इसप्रकार 'मुखाय जये ३' जयार्ति
करके सब भगवान् अनुमान करता है, प्रशंसा करता है, अनुभूति
करता है । श्री छन्दछन्दसाजी जैसे जोरवाणी सन्त ज्ञा ज्ञानानुभूति
करते हैं ।—

सम्पादयौनसम्पन्नम् अपि पातयद्देवजम् ।

देवा देवं विदुर्मम गृहगिरान्नरोजसम् ॥ २८ ॥

पाण्डित्य शरीरमे ऊपजा हो तो भी जो जीव सम्पादयौन-

सम्पन्न है उसे गणपतिदेव 'देव' कहते हैं; भगवत् के रूप

देवता अंगारकी तरह वह जीव सम्पत्कसे शोभते हैं । सम्पादयि

विदुषपययिसे हो या जो पययिसे हो तो भी सम्पत्कसे प्रतापसे

वह पदयौन है । तीर्थ पययि या जो पययि लोकसे सामान्यत

विदनीय होती है, परन्तु वह भी यदि सम्पादयौन सहित हो तो

पदयौन है । भगवती-आश्रयनाम भी सम्पादयि जोकी बहुत

पदयौन की है । (देखिये भा. ११४ से ११९)

गृहस्थ सम्पादयि जो हो पुत्रादि सहित भी हो, किन्तु वह

गृहमे राखते नहीं, जनकी कवि आत्मासे है । जनकी अरमासे निज

जान लिया जनकी कवि कैसे रहे ? पवित्रधर्मके द्वारा २३-प्राक

विभाग कर दिया है कि मैं गानानन्दस्वरूप हो हूँ, और श्रुतिगोप

विदुषसे लेकर सारी दुनिया-अथ मेरेसे निज है, — ऐसी भव-

जान दृष्टिको अगार सहिम है, उसका अगार सामर्थ्य है, अर्थात्,

वसने अगनी अंतरकी परिणामन धामसे आनन्दमय स्वरूप देना है,

उह योगकी पर पर समझकर वसने जाना नहीं चाहता; निज देवना-

धाममें जग है वहासे रहता नहीं, और वहासे उदा हुआ वहा

जाना नहीं चाहता ।

आठ वर्षकी छोटी बटी हो, सम्पादयौन पाठ कर लिया हो,

और उसके माता-पिताकी खबर पड़े, तो वे भी कहते हैं कि-पाठ,

देती। धन्य है तेरा अस्तार ! तूने आत्माका काम करके जीवन सफल किया। आत्माने सत्यवत्त्व-दीपक प्रगटा कर तूने मोक्षका पथ पा लिया। उन्न भले छोटी हो, किन्तु जिसने आत्माको साव लिया वह असाहजतीय है, देव भी उसकी प्रशंसा करते हैं।

मन्यदृष्टि जीव परभावोंसे एवं संयोगोंसे अलित रहता है, धर्ममें विशेष त्याग भले न हो, असंयमी हो, गृहवासमें स्त्री-पुत्र रहे न य रहन हो, तो भी अंतरकी दृष्टिमें वह कितना अलित है ?—यह बात यहां तीन उपायोंसे समझाची गयी है—

नदी, कुआँ, बाल पानावले सिन्धी भी अगोचर नहों हूँ
 वही अल्ला अलिफ ही रहता है। इंसानकार से गायब है।
 राहों की वी भी गलतफहमी आलिफ ही है।

(८) जैसे सुषुप्ति की अवस्था में नीचे पड़ा हो तो भी उसे जाग नहीं लगाता, सोने का संगीत ही जागने के लिए है, वैसे कर्ण की चोखे चीज रहने हुए भी धर्मिणों में सम्प्राप्य होने से कुछ है, वर मलिन नहीं होता। चैतन्यविषय आत्मा जिस आकाश से टूटि की सुष्ठुता में ऐसा सम्पद्य है कि वह विपरमावकी अप्रमत्त आने नहीं देती, यागदि परमावकी से भी अष्टा-गान तो सोटि चोके सोने जैसे सुष्ठु प्रतीत है और निरुक्तकी से अत्यन्त मित्र हो रहते हैं। निरुक्तकी ज्ञान में नहीं देता, जो न निरुक्तक प्रती होता। ऐसे में सम्प्राप्य हो धर्मिणा प्रप्राप्य है।

एसा करा है कि, मःपःहरे चले हुए भी फिर है,
 हुए भी चीन है, - फ्रांसिक शी-से और बचने अथवा
 अपना बचनसकप जान लिया है उसमें ही वे बर्तते हैं, आ
 रहे और शान हो निजमायस फिर बैठे हैं, वे कोई निज
 या योनि नही जानते, इसलिये जानी तो फिर हो है। ३
 जानी है उसी अनार्य दशाको कोई फिरले ही परवर्तते हैं। ४
 हरेत है ऐतरेयले जोग जानी तो नही परवर्तन मयते।

सम्राट् श्रीमद्विजयचक्रवर्ती महाराजः ।
 श्रीमद्विजयचक्रवर्ती महाराजः ।
 श्रीमद्विजयचक्रवर्ती महाराजः ।

घावमाता बच्चेको पुत्रकी तरह ही प्रेम करके सम्हालती है-सिखती है, लालपाल करती है, 'पुत्र' कहके बुलाती है, फिर भी अन्तरमें उसको भान है कि इस पुत्रको जन्म देनेवाली माता मैं नहीं हूँ, यह मेरा पुत्र नहीं है; वैसे धर्मात्मा शरीरदिकी चेष्टा करता हुआ दिखनेमें आवे, 'यह मेरा घर' इत्यादि भाषा भी बोलता हो, परन्तु अन्तरकी दृष्टिमें उसे भान है कि मैं तो चैतन्य हूँ, मेरे चैतन्यभानके सिवाई अन्य कोई वस्तु रचमात्र भी मेरी नहीं है; मेरी चेतना परमायुगी जनेता नहीं है,—ऐसा भेदज्ञान ज्ञानीको एकक्षण भी नहीं छूटता, ओर परभावके साथ या सयोगके साथ जरा भी एकरूप नहीं होता ।

(३) तीसरा दृष्टान्त है नगरनारीके प्यारका । जैसे पेक्षयाकर परपुरुषके प्रति जो प्रेम है वह लज्जा प्रेम नहीं है, उसे तो लक्ष्मीका प्रेम है, वैसे जिसने अपने चैतन्यस्वरूप परसे अत्यन्त मित्र श्रुतमय किया है उसे चैतन्यदृष्टिसे धर्मात्माको, परन्तु अपनी मानकर उसके प्रति प्रेम नहीं होता, वतसा लज्जा प्रेम जो अपनी चैतन्यलक्ष्मीमें ही है । इस दृष्टिसे ज्ञानी अन्तराष्ट्रिमें परके प्रति प्रेमका अभाव दिखलाया है । अपने चैतन्य सिन्धु जगतमें वही भी परके प्रति आत्मनुचितसे उसे राग नहीं होता, अतः वह अलक्ष्य है ।

इस प्रकार तीन दृष्टान्तों द्वारा ज्ञानदृष्टि-धर्मात्माका अलक्ष्य-भाव जानका । आत्माके लक्षण अन्तर वही भी उत्तम मानता नहीं होता, आत्माके पास अन्य कोई चीज नहीं है, वही ही

है तो सखार ही, जगम करी भी वे जीव सुखी नहीं होते।
सुखिया तो सम्यग्दर्श है—कि जिन्होंने चार गतिसे पार ऐसे अपने
चैतन्यतरंगको देखा लिया है।

दुनियाँकि लोग धन आदिके संयोग अजुष्टार सुख समझते
हैं, आत्मिकसुखको वे नहीं जानते। वे लोग यह नहीं पूछते कि
आपको कितना आत्मसुख है? परन्तु यह देखते हैं कि आपकी
पास कितना धन-सकल है? कितनी आय है? मानो आर्थिक
पक्षसे अधिक सुख मिल जाय है—और पूछते किना मानो सुख
ही ही नहीं सकता।—ऐसी अज्ञानी लोगोंकी खमाला है। दुनिया तो
बाहरसे ही देखनेवाली है।

अरे, शुभ निरूपण भी कहा हुआ है, उसमें भी सुख नहीं
है, तब अन्यकी तो क्या बात? किना सम्यग्दर्शन सुख देनेवाला
कोई नहीं है। कोई संयोग ऐसा नहीं कि जो सुख दे सकता हो।
सम्यक्त्व ही सभी धर्मका मूल है, 'सभी धर्म' कहनेसे ऐसा नहीं
समझना चाहिए कि जिनमें एवं अन्य धर्म, किन्तु सभी धर्म करनेसे
आत्मका ब्रह्मत्वधर्म-चार्ित्रधर्म-आत्मधर्म-मुक्तिधर्म-सुखधर्म अर्थात्
द्वैतधर्म-श्रीवत्सल आदि धर्म,—ऐसे श्रीवत्सली सुखसाधक धर्म
धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है, क्योंकि 'धर्मों' ऐसा अपना शुद्ध आत्मा,
सबके लक्ष्य-मार्ग-अनुभवसे किना उसके धर्मों (—शुद्ध धर्मों)
ग्राह्य नहीं होते। सम्यग्दर्शनमें सुखरोगको व्यर्थ बनाकर एकान्त
होनेसे आत्मधर्म-श्रीवत्सल-उत्तम अर्थात् धर्म-शुद्धीप्राप्त धर्म-
धर्म आदि धर्म-व्यापक धर्म-सुख धर्म-संयोजक धर्म-मोह

क्षोभ रहित परिणामरूप धर्म - ये सब वीतरागी धर्म खिळ जाते हैं। उन धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है, सम्यग्दर्शनके बिना जीव जो कुछ करे वह धर्म नहीं, उभर्ष गुण नहीं।

आत्माके सम्यग्दर्शन बिना ध्यान किमका करेगा? ध्यानके छिये जिसमें एकग्र होनेका है यह वस्तु तो प्रतीतिमें आयी नहीं। समीप्रकार 'स्वरूपमें चरना सो चारित्र' है, परन्तु जिस स्वरूपमें चरना है उसकी परिधानके बिना चारित्र पैसा? वीतरागता करके पाई परन्तु रागसे भिन्न धैर्यके अनुभयके बिना वीतरागता दृग्दर्श कैसे? रागसे लाभ मानकर वीतरागता कभी नहीं हो सकती। इय प्रकार सम्यग्दर्शन और स्यानुभयके बिना जीवको किसी प्रकारका धर्म या मोक्षमार्ग नहीं होता। ऐसे मूलके बिना मुक्त नहीं होता, ऐसे सम्यग्दर्शनके बिना धर्म नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानसे धर्म मान लेना वह तो मिथ्या है। जाननेवालेने जब स्वयं ही नहीं जाना-ता धर्म कैसा?

प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकता है, उसे न जानकर अन्य परमात्माने इन आत्माको बनाया ऐसा माने, अन्य तो वह आत्मा अन्य किसी परमात्माका अंश है ऐसा माने, (अर्थात् वह आत्मा स्वयं आरुत स्वतंत्र अहंविन पदार्थ है-ऐसा न माने।) ई सब अज्ञानी है, उन्होंने न तो आत्माका स्वरूप जाना है, और न परमात्माको भी पहचाना है। ऐसे जीवोंको संन्यक्त नहीं होता, और सम्यग्दर्शनके बिना धर्म नहीं होता।

उन मुमुक्षुओंको चाहिए कि अपने हृदय में स्वयं ही

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥

[illegible]

अनुसूचित जाति

—પ્રમીકા રાત્રે અઢી વાદ પડવાને, સર્વ પ્રકારને સંકેત હિંદના
 જીતરાગા જીતમાનને ભરપૂરકા સજા પીળીય કરે, ભૂતે પાસે વિજ
 મપને વિજાનંદરસુખ અપભવજની કાન્તિ-પ્રતીતિ-પ્રતિષ્ઠા કરે
 હિંદ સમગ્રદેશના પાળા કરે, —યદે ભવોંકા રૂપદેશ હૈ ।

वीतरागविज्ञान-प्रश्नोत्तर [३]

इसके पहलेके दो पुस्तकोंमें लहदाटाके दो अध्यायके प्रवचनांमेंसे ४४० प्रश्न-उत्तर दिये गये हैं। यहां तीसरी दालके ३५४ प्रश्न-उत्तर दिये जाने हैं—जो लहदाटाके अध्यायमें विशेष उपयोगी होंगे।

४४६. सञ्चालक मोड़ाना होता है ।

जो विद्युत्-चालक है उसे सञ्चालक कहते हैं ।

७. चार्जिंग-मोड़ाना क्या है ?

यह चालक अर्थात् विद्युत् है, सञ्चालक नहीं ।

८. मोड़के सञ्चालक कहते हैं ?

सञ्चालक मोड़ाना वह ही है जो नहीं ।

९. विद्युत् और चार्जिंग दोनों ही सञ्चालक मोड़ाने होते हैं ?

नहीं, चार्जिंग ही सञ्चालक कहते हैं ।

५०. चार्जिंग-मोड़ाना सञ्चालक कहते हैं सञ्चालक ?

विद्युत्-चालक जो विद्युत् चालक है उसे सञ्चालक

मानकर उसकी चार्जिंग और चार्जिंग-मोड़ाना

विद्युत् चालक ही सञ्चालक मानकर (चार्जिंग-मोड़ाना

नहीं है, चार्जिंग ही सञ्चालक कहते हैं ।

चार्जिंग-मोड़ाना सञ्चालक कहते हैं ।

१. चार्जिंग-मोड़ाना सञ्चालक कहते हैं ?

चार्जिंग-मोड़ाना सञ्चालक कहते हैं ।

२. चार्जिंग-मोड़ाना सञ्चालक कहते हैं ?

विद्युत्-चालक चार्जिंग-मोड़ाना सञ्चालक कहते हैं ।

३. चार्जिंग-मोड़ाना सञ्चालक कहते हैं ?

सञ्चालक ।

४. विद्युत् चार्जिंग-मोड़ाना सञ्चालक कहते हैं ?

चार्जिंग-मोड़ाना सञ्चालक कहते हैं ।

४५५. ऐसा मोक्षमार्ग जानकर क्या करना ?

उसकी आवश्यकताओं आत्माको जोड़ना ।

६. मुनिराजोंने आत्महितका क्या उपाय कहा ?

‘ मम्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः ’

७. पुण्य तरफ जानेमें सुख है कि दुःख ?

उसमें भी आकुलता है इसलिए दुःख है ।

८. तो सुख किसमें है ?

आत्माके शांत-निराकुल चैतन्यसक अनुभवमें सुख है ।

९. मोक्षमार्गमसे किसको निकाल दिया ?

पाप और पुण्य दोनोंको मोक्षमार्गमसे निकाल दिया ।

४६० पूर्ण सुखरूप मोक्षका मार्ग कैसा है ?

वह मार्ग भी राग रहित निराकुल ही होता है ।

४१. राग खदित व्यवहार रत्नत्रय कैसा है ?

वह खरचा मोक्षमार्ग नहीं है ।

४२. खरचा मोक्षमार्ग कैसा है ?

राग रहित निर्व्यय रत्नत्रय ही है ।

४३. मोक्षके लिये नियमसे बरने जाता क्या है ?

राग रहित शुद्ध रत्नत्रय ही नियमसे बरता है ।

४४. कृष्णके लिये जीवनी कितने उपाय आदि हैं ?

निर्व्यय रत्नत्रय ही मोक्षमार्गके लिये उपाय आदि हैं ।

४७५. किसके बिना सुख नहीं होता ?

बीतराग विज्ञान बिना किसीको भी सुख नहीं होता ।

६. वनी जीव किसमें राजी है ?

धर्मी जीव इन्द्रपदके वेनवमें राजी नहीं होता, वह तो चैतन्यके आनन्दमें ही राजी होता है ।

७. जीव हैरान क्यों हो रहा है ?

आत्मामें सुप्त है-उमको भूलनेसे ।

८. बाप प्रियामसे सुप्त क्यों नहीं मिलता ?

बड़ा सुप्त है ही नहीं-फिर कहासे मिले ।

९. धनवान् सुखी दरिद्र दुःखी-यह सच्चा ?

नहीं निर्माही सुखी और माही दुःखी ।

४८०. जड़ वेनवम सुप्त है ?

नहीं सुप्त तो आत्माका वेनव है ।

१. भगवान् विद्ध और जगित्त क्या करते हैं ?

बाधनाधनके बिना ही जानाया आनन्द अनुभव करने हैं

२. मोक्षायारी क्या करना चाहिये ?

माझदे मार्ग पर चलना चाहिये ।

३. मोक्षदा मन क्या है ?

बीतराग स्तब्ध सत्यदर्शन शान्त-चारेत्र ।

४. क्या मोक्षमार्गमें राग आता है ?

नहीं, राग तो बंधन है यह मोक्षमार्ग नहीं ।

वीतरागविवेक भाग-३]

४९४. व्यवहार मार्ग कैसा है ?
बहु पराश्रित है ।

५. सच्चे मोक्षमार्ग कितने हैं ?
एक ही है ।

६. मोक्षमार्गके दूसरे नाम क्या हैं ?
आनन्द मार्ग, मोक्षकी क्रिया, आराधना, धर्म, मोक्षका पुरुषार्थ,

शुद्ध पारिणति, मोक्षका साधन, अन्तर्गुणभाव, वीतरागता,
वीतरागविवेक, तीर्थंशोंका मार्ग आदि ।

७. नय क्या है ?

नय सच्चे ज्ञानका प्रकार है ।

८. क्या अज्ञानीका एक भी नय होता है ?
नहीं ।

९. सच्चा नय किसको होता है ?
आत्माके स्वानुभवसे सम्यग्ज्ञान करे उसे ।

५००. निश्चय के बिना व्यवहार कैसा है ?
मिथ्या है ।

१. सम्यग्दर्शनके साधनमें क्या होता है ?
ज्ञान-पारिज-आनन्द परोरे अनेक गुणोंका अंश प्रकट होता है ।

२. क्या समुद्रमें पानी जमानेसे आनन्द होता है ?
पैतृकसमुद्रमें पानी जमानेसे आनन्द होता है ।

३. पैतृकसमुद्र में पानी जमानेसे क्या निश्चय है ?
सम्यग्दर्शनका अंश अज्ञान-मय रहने निश्चय है ।

५०४. तीन हिमती रत्न कीनसे हैं ?
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य ।
५. अन्त रत्नों की राग कीन है ?
चैतन्यमय आत्मा रत्न ।
६. भैरवे श्री बड़ा चैतन्यरत्नका पदाङ्ग अज्ञानीको क्यों दिखता नहीं ?
क्याकि उसकी दृष्टि समक्ष सिद्ध्यादिक विनोदका ढगा है ।
७. अहिंसक आत्माको बारम्बार पहिचाने तो क्या हो ?
अपने आत्माका सत्त्वा स्वरूप पहिचाननेमें आये, अर्थात्
दर्शनमोहका नाश होकर सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है ।
८. अहिंसक मनुके दम्य-गुण-पर्याय कैसे हैं ?
बड़ हीनो चैतन्यमय हैं ।
९. क्या वसमे जग भी राग है ? नहीं ।
१०. ऐसा जाननेसे क्या होगा ?
सम्यक् चेतन और रागकी विभवाका अनुभव होता है ।
१. अपने श्रुत आत्माकी पहिचान, और अहिंसकवैभवकी पहिचान
वसमे पहुँच कीन ?
दोनों साधने होते हैं ।
२. वसकी पहिचान क्या होती है ?
ज्ञान पर्याय अंतरमे दले राग ।
३. क्या रागसे भीधमांगी श्रुत होता है ?
नहीं, आत्माके अनुभवसे ही भीधमांगी श्रुतमान होती है ।

५१४. चैतन्यप्रभुको लक्षमें लेनेसे क्या हुआ ?

आत्मामे आनन्द सहित केवलज्ञानके अंकुर फुटते हैं ।

५. क्या शुभरागमेसे ज्ञानके अंकुर आते हैं ?—नहीं ।

६. आनन्दका मार्ग कौनसा है ?

आत्मराम निजपदमे रहे वह आनन्दका मार्ग है ।

७. रागादि भाव कैसे है ?

वह परपद है, दुखका मार्ग है ।

८. मोक्षका मार्ग किसमें समाता है ?

स्वपदमें अर्थात् निजस्वरूपमे समाता है ।

९. साधकका स्वसवेदनरूप भावश्रुतज्ञान कैसा है ?

वह केवलज्ञानकी ही जातिका है अतीन्द्रिय है ।

५२०. सम्यक्चारित्र कैसा है ?

शुभाशुभरागसे निवृत्तिरूप और शुद्ध चैतन्यमे प्रवृत्तिरूप सम्यक्चारित्र है ।

१. शुभाशुभभाव कैसा है ?

संसारका कारण है ।

२. सम्यक्चारित्र कैसा है ?

मोक्षका कारण है रागसे रहित है ।

३. विकल्पमे चेतना है ?

नहीं ।

५२४. चेतनामें विकल्प है ?

नहीं, दोनोंका स्वरूप भिन्न है ।

५. आत्मामे लीनतारूप सम्यक्चारित्र कब होता है ?

आत्माको पहिचानकर अनुभव करे उसके बाद ही ।

६. चौथागुणस्थानमे श्रद्धा-ज्ञानके साथमें चारित्र होता है ?

हां, स्वरूपाचरणचारित्र होता है ।

७. मुनिदशाका चारित्र कब होता है ?

छट्ठा-सातमा गुणस्थानमे ।

८. मोक्षमार्गकी शुरुआत कब होती है ?

चौथागुणस्थानसे ।

९. आत्माको जाने बिना उसकी श्रद्धा हो सकती है क्या ?

नहीं, दोनों साथमे होती है ।

१०. ज्ञानीके ज्ञानमे नय कितने हैं ?

अनंत ।

१. ज्ञान मोक्षका साधक कब होता है ?

अंतरमें वलण करके आत्माका अनुभव करे तब ।

२. मोक्षमार्गमें निश्चय और व्यवहार कब लागू पड़ते हैं ?

जहां सच्चा मार्ग प्रगट हो वहां ।

३. अनंतकालसे राग करते हुये भी सुख क्यों नहीं मिला

क्योंकि सुखका साधन राग नहीं है ।

५३४. तो सुखका साधन क्या है ?

वीतराग-विज्ञान ही सुखका साधन है ।

५. रागसे लाभ नहीं मानता ऐसा कब कहाँ जाये ?

रागसे भिन्न चेतनवस्तुका लक्ष करे तब ।

६. केवलज्ञान और श्रुतज्ञान दोनोंकी जातमें क्या फरक है ?

दोनों एक ही जातके हैं ।

७. किधमें उपयोग जोड़नेसे सुख होता है ?

सुखस्वरूपी आत्माके उपयोग जोड़नेसे सुख होता है ।

८. शीघ्र करने योग्य क्या है ?

‘स्वद्रव्यका ग्रहण शीघ्र करो’

९. रागमे थोड़ा भी आनन्द है ?

नहीं, उसमें तो दुःख ही है ।

५४०. राग दुःख है, क्या दुःखसे सुख साधा जा सकता है ?

नहीं, सुखका साधन भी सुखरूप ही होता है ।

१. अरिहंतको पहिचानकर जीव क्या करना चाहता है ?

अरिहंत जैसे अपने ज्ञानस्वभाव तरफ ढलना चाहता है ।

२. सम्यग्दर्शनके निमित्तमे कौन हो सकता है ?

सच्चे देव-गुरु-शास्त्र ही निमित्त होते हैं ।

३. वीतराग देव-गुरु-शास्त्र क्या सिद्ध करते हैं ?

वे आत्माके सर्वस्वभावको सिद्ध करते हैं ।

५४४. यह जलजाला केनी है ?

घर घर में जलजाले पावने जैसी है । जहा ! ऐसे तितराग
विज्ञानका घर घर प्रसार करने जैसा है ।

५. जैन सिद्धांतका सार क्या है ?

ज्ञान-आनन्दस्वरूप आत्मा अनुभूति में लेना यह ।

६. क्या ज्ञान-श्रद्धा धर्मरे रागके आश्रित हैं ?

नहीं, क्योंकि वे रागके अश नहीं हैं ।

७. आत्माके आश्रयसे क्या प्रगट होता है ?

राग उत्पन्न नहीं होता परन्तु रागरहित गुण उत्पन्न होता है

८. दुखके समय आत्मामें दूसरा कुछ है ?

हां, आनन्दका पूरा समुद्र भरा है ।

९. अनन्त तीर्थंकरोंने किस रीतिसे मोक्षमार्गको साधा ?

स्वसन्मुख होकर शुद्धात्माके आश्रयसे ।

५०. तीनों कालके मुमुक्षुओंको तीर्थंकरोंने क्या उपदेश दिया ?

अंतर्मुख होकर शुद्धात्माकी अनुभूति करो ।

१. मोक्षमार्ग कितना है ?

रत्नत्रयकी जितनी शुद्धता हो उतना ।

२. मोक्षमार्गका कोई अश शुभरागके शरीरके आश्रय है ?

नहीं, पूरा मोक्षमार्ग आत्माके आश्रयसे ही है ।

३. वह मोक्षमार्ग कैसा है ?

सरस सुन्दर और स्वाधीन है ।

५५४. सरम और सुन्दर क्यों है ?

क्योंकि राग रहित है, रागमें सुन्दरता नहीं है ।

५. मिश्रय सम्यग्दर्शन क्या है ?

परसे भिन्नता आत्माकी रुचि वह सम्यक्त्व है ।

६. वह सम्यक्त्व कैसा है ?

भला है, उत्तम है, अच्छा है, हितकर है, सत्य है ।

७. सम्यग्ज्ञान क्या है ?

आत्मस्वरूपका जानना ही सच्ची ज्ञानकला है ।

८. सम्यक्चारित्र्य क्या है ?

आत्मस्वरूपमें लीनता वह सम्यक्चारित्र्य है ।

९. सुखी होनेके लिये जीवको क्या करना चाहिये ?

ऐसे मोक्षमार्गके उद्यममें लगे रहना चाहिये ।

६०. सबसे श्रेष्ठ कला क्या ?

आत्मस्वरूपके जाननेरूप ज्ञानकला ही सबसे श्रेष्ठ है ।

१. वह ज्ञानकला कैसी है ?

आनन्दकी क्रीडा करती करती केवलज्ञानको साधती है ।

२. चौथा गुणस्थानमें अव्रती गृहस्थका सम्यग्ज्ञान कैसा है ?

अहो वह ज्ञान भी केवलज्ञानकी जातिका ही है, वह ज्ञान रागभी जातिका नहीं, रागसे भिन्न है ।

३. क्या भगवान् शुभरागको मोक्षमार्ग कहते हैं ?

नहीं, उसे तो भगवान्ने वंश मार्ग कहा है ।

२१०. अनरात्मा किसे कहते हैं ?

अतः मैं इससे भिन्न आत्मा को जानने लगे हो अं । रात्मा कहते हैं ।

१. परमात्मा कौन है ?

परम ऐसे सर्वज्ञपदको प्राप्त हुये अत्मा परमात्मा है ।

२. परमात्मा के कितने प्रकार ?

(१) शरीरवले अरिहंत, (२) शरीर रहित सिद्ध ।

३- अहिंसा परमात्मा कितने हैं ? .. .. लखों ।

११४. सिद्ध परमात्मा कितने हैं ?.....अनंत ।

५. अजीवतत्त्वके कितने भेद हैं ?

पांच, पुद्गल-धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल ।

६. उसमें रूपी कितने हैं ?... .. एक पुद्गल ।

७. शरीर, इन्द्रिय वगैरे क्या हैं ?

ये सब पुद्गलकी रचना हैं, जीवकी नहीं ।

८. जीव-अजीव वगैरे तत्त्वोंको कब जाना कहलाता है ?

वस्को एक दूसरेमें मिलान न करे तब ।

९. आत्माको जाने बिना परको जान सकता है क्या ?

ना; उससे तो परमे आत्मबुद्धि है ।

६००. पुण्यतत्त्वका समावेश किममें होता है ?

आत्मव और बंधनों, धर्ममें नहीं ।

१. शुभ आत्मव केने हैं ?

वह भी संस्मरजा ही कारण है, इसलिये छोड़ने जैसे है ।

२. संवत्तत्त्व कैसा है ?

वह सम्यग्दर्शनादि वितरागभावरूप है ।

३. सच्ची निर्जरा किम रीतिसे होती है ?

उपयोगकी शुद्धता बढ़नेसे ।

४. मोक्ष अर्थात् क्या ?

जीवकी संपूर्ण ज्ञान और सुखदशा वह मोक्ष है ।

६१७. क्या नरकमे भी अंतरात्मा है ?

हा, वहा भी जो असख्य मन्यगृष्टि है वह अंतरात्मा है ।

८. अंतरात्माके गुणस्थान कौन-कौन ? . चारसे बारह ।

९. उत्तम अंतरात्मा कौन ?

सातसे बार गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोगी मुनि ।

२०. मध्यम अंतरात्मा कौन ?

देशव्रती-श्रावक और महाव्रती-मुनि ।

१. सबसे छोटा अंतरात्मा कौन ?

सम्यगृष्टि-अव्रती गृहस्थ ।

२. ये तीनों प्रकारके अंतरात्मा कैसे हैं ?

‘ ये तीनों शिवमगचारी ’-वह तीनों मोक्षमागी हैं ।

३. क्या गृहस्थ भी मोक्षमार्गमे स्थित है ?

हा, ‘ गृहस्थो मोक्षमार्गंथ निर्मोहो. (रत्नकरड श्रावकाचार)

४. मनुष्य लोकमे कितने अरिहन्त भगवान विचरते हैं ?

छाखों अरिहन्त परमात्मा मनुष्य लोकमें विचरते हैं ।

५. अरिहन्तको कौनसा गुणस्थान है ?

तेरहवा और चौदवा ?

६. देहातीओ (ग्रामजनों) को इतनी बड़ी आत्माकी बात कैसे समझने आये ?

भैया तू देहाती नहीं है, तू तो अनंतगुण सहित भगवान है ।

६२७. ज्ञानी क्या दिखाते हैं ?

जो स्वरूप है वही दिखाते हैं, जो है उससे अधिक नहीं कहते ।

८. यह बात कैसी है ?

अपने हितके लिये जरूर समझने जैसी है ।

९. करोड़ों रुपयेमें तथा बंगला-मोटरमें कितना सुख है ?
उनमें कहीं भी सुखकी गंध नहीं है ।

३०. तो सुख कहा है ?

सुख तो आत्माके सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चाण्डिमें ही है ।

१. शरीर-रुग्ण मकान वगैरे जीव हैं कि अजीव ?
ये सब अजीव हैं ।

२. क्या अजीवमें सुख है ? कभी भी नहीं ।

३. परलक्षी शुभाशुभभावोंमें सुख है ? नहीं ।

४. संवर-निर्जगत्स्वरूप सुखमें किसकी सन्मुखता है ?
उसमें आत्माकी सन्मुखता है ।

५. आसन-बंजरूप दुःखमें किसकी सन्मुखता है ?
उसमें पर सन्मुखता है ।

६. क्या-मनुष्य क्षेत्रमें अभी अरिहंत है ?
हां, निंद्यमें संमंघरस्यामी वगैरे लाखों अरिहंत हैं ।

७. दस भारतक्षेत्रमें कोई अरिहंत थे ?
हां, छटाई हजार वर्ष पहले महात्मा प्रभु निचरते थे ।

६३८. संस्कृत भाषामे सबसे पहले सिद्धांत सूत्र किसने रचा ?
श्री उमास्वामीने मोक्षशास्त्र संस्कृतमे रचा, वे कुन्दकुन्दाचार्य-
देवके शिष्य थे ।

९. मोक्षशास्त्रपर किसने-किसने टीका रची हैं ?
पूज्यपादस्वामीने सार्धसिद्धि, जङ्गलंकृष्णने तत्त्वार्थराजशङ्करि
और विद्यानंदीस्वामीने तत्त्वार्थश्लोकरात्तिक ये तीन महारा
टोकाओ रची हैं ।

६४० मोक्षशास्त्रका पहला सूत्र क्या है ?
“ सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः । ”

१. समयसारकी ११ गाथामे सम्यग्दर्शन किसको कहा है ?
भूतार्थस्वभावके आश्रय सम्यग्दर्शन कहा है ।

२. नव तत्त्वको जाने, परन्तु शुद्धात्माको न पहिचाने तो ?
-तो उसको सम्यग्दर्शन नहीं होता, और उसको नवतत्त्वका
ज्ञान भी सच्चा नहीं कहलाता ।

३. वीतराग भगवान् कौन मार्गसे मेक्षमें गये ?
अंतर्मुखी शुद्धरत्नत्रयके मार्गसे मोक्षने गये ।

४. जीवको बहिरात्म अवस्थामे क्या था ?
बहिरात्म अवस्थामें वे परात दुःखी थे ।

५. अथ अंतरात्मा होनेसे क्या हुआ ?
आत्माका सच्चा रूप अनुभवने आया ।

५७. क्या अंतरात्माको राग होता है ?

किसीको होता है, सबको नहीं ।

८. राग होने पर भी अंतरात्मा क्या करते है ?

अपनी चेतनाको रागसे भिन्न अनुभव करते हैं ।

९. अंतरात्माकी पहिचान करनेसे क्या होता है ?

जीव-अजीवका सच्चा भेदज्ञान हो जाता है ।

६०. शरीर और रागसे लाभ माने तो क्या होता है ?

तो वह रागसे और शरीरसे छूट नहीं सकता, तथा वीतरागी मोक्षमार्गमें नहीं आ सकता अर्थात् संसारमें ही रहता है ।

१. सम्यग्दृष्टिको अशुभभाव हो तब ?

वह भी अंतरात्मा है ।

२. मिथ्यादृष्टि शुभभाव करे तब ?

तब भी वह बहिरात्मा है ।

३. रागके समय अंतरात्माकी चेतना कैसी है ?

उस समय भी उसकी चेतना रागसे अलिप्त ही है ।

४. व्यवहार रत्नत्रयवाला अज्ञानी कैसा है ?

अव्रती-जघन्य-अन्तरात्मासे भी हलका है, उसका स्थान मोक्षमार्गमें नहीं है ।

५. सम्यग्दृष्टिको परिणति कैसी है ?

कोई अद्वितीय-आश्चर्यकारी है ज्ञान-वैराग्य सहित है ।

६. अविरत सम्यग्दृष्टिको कितनी कर्मप्रकृति नहीं बन्धती ?

उसको कुल ४३ कर्मप्रकृति बन्धी ही नहीं । (४१ + २)

६३३. रागादिभाव कैसे हूँ ?

वे अंतरात्म्यभावके आश्रयसे उत्पन्न नहीं हुये हैं ।

२. अंतरात्म्यभावके आश्रयसे क्या उत्पन्न होता है ?

वीतरागी ज्ञान-आनंदरूप शुद्धभाव उत्पन्न होता है ।

३. हम भी परमात्माको पहिचान सकते हैं ?

हां, अंतरात्मा होकर परमात्माको पहिचान सकते हैं ।

४. क्या जड़ शरीरमें जीवका धर्म होता है ? ना ।

६५०. बी. ए. एम. ए. पढ़े, परन्तु आत्माको न पहिचाने तो ?

—तो वीतरागी अत्मविद्यामें बड़ मूर्ख है ।

१. आत्माके हितके लिये कैसी विद्या शीखनी ?

जीव-अजीवके भेदज्ञानरूप वीतराग-विद्या शीखनी ।

२. अंतरात्माका लक्षण क्या ?

—ज्ञान चेतनाकी अनुभूति ।

३. ज्ञानचेतना सहित अंतरात्माको वास्तवमें कौन पहिचान सकता है ?

जो स्वयं अंतरात्मा हो वह ।

१. क्या अकेले अनुमानसे ज्ञानीको पहिचान सकते हैं ? ... नहीं

५. राग और शरीरका नाश होनेसे आत्मा जी सकता है ?

हां, आत्मा अपने चेतनस्वभावसे सदा जीना है ।

३. आत्माको प्राप्त करनेवाले अंतरात्मा कैसे हैं ?

वे तो परमात्माके पाड़ोशी हैं ।

६५७. क्या अंतरात्माको राग होता है ?

किसीको होता है, सबको नहीं ।

८. राग होने पर भी अंतरात्मा क्या करते हैं ?

अपनी चेतनाको रागसे भिन्न अनुभव करते हैं ।

९. अंतरात्माकी पहिचान करनेसे क्या होता है ?

जीव-अजीवका सच्चा भेदज्ञान हो जाता है ।

६०. शरीर और रागसे लाभ माने तो क्या होता है ?

तो वह रागसे और शरीरसे छूट नहीं सकता, तथा वीतरागी मोक्षमार्गमें नहीं आ सकना अर्थात् संसारमें ही रहता है ।

१. सम्यग्दृष्टिको अशुभभाव हो तब ?

वह भी अंतरात्मा है ।

२. मिथ्यादृष्टि शुभभाव करे तब ?

तब भी वह बहिरात्मा है ।

३. रागके समय अंतरात्माकी चेतना कैसी है ?

उस समय भी उसकी चेतना रागसे अलिप्त ही है ।

४. व्यवहार रत्नत्रयवाला अज्ञानी कैसा है ?

अव्रती-जघन्य-अन्तरात्मासे भी हलका है, उसका स्थान मोक्षमार्गमें नहीं है ।

५. सम्यग्दृष्टिकी परिणति कैसी है ?

कोई अद्भुत-आश्चर्यकारी है; ज्ञान-वैराग्य सहित है ।

६. अविरत सम्यग्दृष्टिको कितनी कर्मप्रकृति नहीं बन्धती ?

उसको कुल ४३ कर्मप्रकृति बन्धी ही नहीं । (४१ + २)

६६७. अविरत सन्ध्यादृष्टि को संगम है ?

नहीं, संगम नहीं है पन्तु संगम की भावना निम्तर रहती है।

८. छोटेमे छोटे सन्ध्यादृष्टि को 'आत्मभ्रम' कैसी है ?

सिद्धभगवान् जैसी।

९. कुन्दकुन्ददेवने मोक्षप्राप्तिमें सन्ध्यादृष्टि को कैसा रखा है ?

“ते धन्य है, कृष्णकृष्ण है, शूचीर है पडेन है”।

७०. सर्वज्ञ परमात्माकी जिसको श्रद्धा नहीं वह जीव कैसा है ?
वह जीव वहिमात्मा है, गृहीत निध्यादृष्टि है।

१. सर्वज्ञका सच्चा स्वीकार कौन करता है ?

ज्ञानदृष्टि सहित सन्ध्यादृष्टि ही सर्वज्ञका सच्चा स्वीकार करता है।

२. सर्वज्ञके स्वीकारमें क्या क्या आता है ?

अहो ! सर्वज्ञके स्वीकारमें तो ज्ञानस्वभाव है; वह धर्मका मूल पाया है, उसमें तो अनूर्व तत्त्वज्ञान है, राग और ज्ञानकी जुड़ाईका अनुभव है।

३. सर्वज्ञता कैसी है ?

अहो, उसकी क्या बात ! वह तो अतीन्द्रिय ज्ञानरूप है परम आनन्दरूप है, राग-द्वेष रहित है विकल्पसे पार उसकी महिमा है।

४. शरीर होने पर भी सर्वज्ञत्व हो सकता है ?...हां।

५. सिद्धभगवान् कैसे हैं ?

जगत्तमें सबसे उत्तम (श्रेष्ठ) हैं अन्तः है अन्तः अन्तः

करनेसे महंत है, अनन्त सुख सहित है देह रहित है ज्ञान शरीरी है ।

६७६. अनन्ता जीव-पुद्गल कहाँ रहते हैं ?

आकाशके अनन्त वे भाग रूप लोकमें ।

७. क्या अनन्त आकाशको ज्ञान पूरा जान सकता है ?

हा, ज्ञानका सामर्थ्य उससे भी अनन्त है ।

८. आत्माके ज्ञानमें इन्द्रिय तो निमित्त है न ?

नहीं, स्वाधीन ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञानमें इन्द्रियका निमित्त भी नहीं, इन्द्रियका निमित्त तो पराधीन ऐसा इन्द्रिय ज्ञानमें है परन्तु उस ज्ञानको तो हेय कहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही आनन्दका कारण होनेसे उपदेय है ।

९. केवलज्ञानको कोई निमित्त है ?

हा, ज्ञेयरूप पूरा जगत उसको निमित्त है ।

८०. सत्य समझनेकी शुरुआत किस रीतिसे करनी ?

अपना वस्तुका स्वरूप लक्षमें लेकर ।

१. हलन-चलन करे तथा बोले वह जीव—क्या यह सच है ?

नहीं, जो जाने वह जीव, जिसमें ज्ञान न हो वह अजीव ।

२. आस्रव बंधका कारण क्या है ?

जीवका धशुद्ध उपयोग ।

३. पुण्य-पापके आस्रव तथा बन्ध कैसे हैं ?

जीवको दुस्वका कारण है, अतः छोड़ने जैसे हैं ।

६८४. मेंदक सम्यग्दृष्टि होता है तो उसको तत्त्वश्रद्धा होती है ?
 हा, जिनमार्ग अनुमार उसको बराबर तत्त्वश्रद्धा होती है।

५. तत्त्वको जानकर क्या करना ?

हितकर तत्त्वको ग्रहण करना, और दु स्वरूप तत्त्वको छोड़ देना।

६. दुर्भागी कौन है ?

अवसर प्राप्त होनेपर भी जो आत्माको न पहिचाने वह।

७. विद्यार्थीओको क्या करना चाहिये ?

उनको भी ऐसी वीतरागी पढ़ाई पड़नी चाहिये।

८. परमेश्वर कैसे है ?

वे जगतके जाननेवाले हैं परन्तु जगतके कर्त्ता नहीं।

९. जगतके पदार्थ कैसे हैं ?

स्वयं सत् है दूसरा कोई उनका कर्त्ता नहीं।

६९०. क्या आत्माके अनुभव विना सर्वज्ञको पहिचान सकते हैं ?
 नहीं।

१. शरीर छिन्न-भिन्न हो तब भी जीव शांति रख सकता है क्या ?
 हा, क्योंकि जीव शरीरसे अलग है।

२. जीवकी भूल कब मिटे ?

अपनी भूलको एवं अपने गुणको जाने तब।

३. जीवको सुख-दुःखका निमित्त कौन ?

अपने गुण-दोष, दूसरा कोई नहीं, स्वयं भी नहीं।

६९४. क्या आत्माका स्वभाव दुःखका कारण होता है ?

नहीं, आत्माका स्वभाव सुखका ही कारण है ।

५. राग और पुण्य कभी भी सुखका कारण हो सकता है ?

नहीं, राग और पुण्य तो हमेशा दुःखका ही कारण है ।

६. ऐसा जाननेवाला जीव क्या करता है ?

पुण्य-पापसे भिन्न होकर आत्मा तरफ परिणमता है ।

७. पुण्यसे भविष्यमें सुख मिलेगा ये सच्चा है ?—नहीं ।

८. अज्ञानी किसको आदर करते हैं ?—पुण्यको ।

९. ज्ञानी किसको आदर करते हैं ?

पुण्य-पाप रहित ज्ञानचेतनाको ।

७००. आत्माको अलग रखकर धर्म हो सकता है ?

कभी भी नहीं, आत्माको पहिचाने तब ही धर्म होता है ।

१. सम्यग्दर्शनके निमित्त कौन हैं ?

सच्चे देव-गुरु धर्म ही सम्यक्त्वके निमित्त हैं ।

२. गुण क्या ? पर्याय क्या ? द्रव्य क्या ?

(दृके) कायम रहे ते गुण, परिणमन हो ते पर्याय, गुण पर्याय सहित द्रव्य ।

३. वीतरागी देव कौन है ?—अविहंत और सिद्ध ।

४. निर्ग्रन्थ गुरु कौन हैं ?—प्राचार्य-उपाध्याय-साधु ।

५. सच्चा धर्म कौनसा है ?—सम्यक्त्वादि वीतरागभाव ।

६. बंडा मे जीव है ?

पंचेन्द्रिय जीव है; उसका आहार मासाहारी ही है ।

७१८ सच्चा आनन्द (मोक्षका आनन्द) कैसा है ?

“स्वयंभू” है, आत्मा ही उस रूप हुआ है।

१ सायक दशाका समय कितना ?—असंख्य समय ।

७२० सान्ध्यरूप मोक्षदशाका समय कितना ?—अनंत ।

१ मिद्धदशा मेक्षदशा कैसी है ?

परम आनंदरूप, सम्यक्त्वादि सब गुण सहित, आठ कर्म रहित.

२. क्या चौथा गुणात्मानका सम्यग्दर्शन रागवाला है ?

नहीं, वहा राग होनेपर भी सम्यग्दर्शन तो राग रहित ही है ।

३ सम्यक्त्वके साथका राग कैसा है ?

वह बंधका ही कारण है, सम्यक्त्व वह मोक्षका कारण है ।

४ क्या कोईको अकेला सम्यग्दर्शन होता है ?

नहीं, निश्चय पूर्वक ही सच्चा व्यवहार होता है ।

५. क्या कोईको अकेला निश्चय सम्यक्त्व होता है ?

हां. सिद्धभगवान् बगैरेको अकेला निश्चय सम्यग्दर्शन है ।

६. चैतन्य देव कैसा है ?

अहो ! उग्रसी महिमा उद्भुत है, उनमें अनंत स्वभाव है ।

७. सम्यग्दर्शन कैसे प्रगट होता है ?

आनन्दके अपूर्व वेदन सहित सम्यग्दर्शन प्रगट होता है ।

८. सम्यग्दर्शनके साथमे धर्मीको क्या होता है ?

निशक्तादि आठ गुण होते हैं ।

- वह समार योगदा कारण है, वह मोक्षका कारण नहीं है ।
- ४ उस पुण्यको कौन अनुभवता है ? अज्ञानी ।
५. धर्मी जीव किसकी इच्छा करता है ?
वह अपना चैतन्यचिन्तामणीके सिवाय कोईकी इच्छा नहीं करता ।
६. स्वर्गका देव आये तो ?
—वह कुछ चमत्कार नहीं, सच्चा चमत्कार तो चैतन्य-देवका है ।
७. वीतरागताको साधनेवाला धर्मी किसको नमस्कार करता है ?
वीतरागीदेवके अलावा दूसरे कोई देवको वह नमस्कार नहीं करता ?

७३८. अरिहन्तके शरीरमें रोग और अशुची होता है? — नहीं ।

१. साधकके शरीरमें रोगादि होता है ?

हां, परन्तु अदर आत्मा सम्यक्त्वादिसे सुशोभित है ।

४०. मुनियोंका आभूषण क्या है ? — रत्नत्रय उनका आभूषण है ।

१. ऐसे मुनिराजको देखनेसे अपनेको क्या होता है ?

अहो ! बहुमानसे उनके चरणोंमें मस्तक झुक जाता है ।

२. धर्ममें बड़ा कौन ?

जिसमें गुण जादा वह बड़ा धर्ममें पुण्यसे बड़ा नहीं कहा जाता ।

३. धर्मी अकेला हो तो ?

तो भी घबराता नहीं, सत्यमार्गमें वह नशंक है ।

४. जैसे माताको पुत्र प्यारा है, वैसे धर्मीको क्या प्यारा है ?

धर्मोको प्यारा है साधर्मी, धर्मीको प्यारा है रत्नत्रय ।

५. धर्मीकी सच्ची प्रभावना कौन कर सकता है ?

जो स्वयं धर्मका आराधना करे वह ।

६. धर्मीको चक्रवर्तीपदका भी अभिमान क्यों नहीं होता ?

क्योंकि चैतन्य-तेजके पाम चक्रवर्तीपद तुच्छ लगता है ?

७. मनुष्यका उत्तम अवतार प्राप्त कर क्या करना ?

चैतन्यकी आराधना द्वारा भगवत्के अंतर्गत उपाय करना ।

८. पुत्रको दीक्षाके लिये माता कौनसी शर्तसे अनुमति दी ?

अब दूसरी माता न करना पड़े, इस शर्तसे ।

७३८. अरिहन्तके शरीरमें रोग और अशुची होता है ? — नहीं ।

१. साधकके शरीरमें रोगादि होता है ?

हां, परन्तु अदर आत्मा सम्यक्त्वादसे सुशोभित है ।

४०. मुनियोंका आभूषण क्या है ? — रत्नत्रय उनका आभूषण है ।

१. ऐसे मुनिराजको देखनेसे अपनेको क्या होता है ?

अहो ! बहुमानसे उनके चरणोंमें मस्तक झुक जाता है ।

२. धर्ममें बड़ा कौन ?

जिसमें गुण जादा वह बड़ा धर्ममें पुण्यसे बड़ा नहीं कहा जाता ।

३. धर्मी अकेला हो तो ?

तो भी घबराता नहीं, सत्यमार्गमें वह नशंक है ।

४. जैसे माताको पुत्र प्यारा है, वैसे धर्मीको क्या प्यारा है ?

धर्मीको प्यारा है साधर्मी, धर्मीको प्यारा है रत्नत्रय ।

५. धर्मीकी सखी प्रभावना कौन कर सकता है ?

जो स्वयं धर्मका आराधना करे वह ।

६. धर्मीको चक्रवर्तीपदका भी अभिमान क्यों नहीं होता ?

क्योंकि चैतन्य-तेजके पास चक्रवर्तीपद तुच्छ लगता है ?

७. मनुष्यका उत्तम अवतार प्राप्त कर क्या करना ?

चैतन्यकी आराधना द्वारा भवके अंतका उपाय करना ।

८. पुत्रको दीक्षाके लिये माता कौनसी शर्तसे अनुमति दी ?

अब दूसरी माता न करना पड़े, इस शर्तसे ।

७६२. सम्यग्दर्शन तो कोई भी धर्मसे हो सकता है क्या ?
नहीं; जैनमार्ग सिवाय दूसरेमें सम्यग्दर्शन नहीं होता ।
३. सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे जीवको क्या हुआ ?
वह पंचपरमेष्ठोक्ती नातमें मल गया ।
४. सम्यग्दर्शन रहित शुभभावकी करनी कैसी है ?
वह भी जीवको दुःखकारी है ।
५. क्या नरकमें सम्यग्दृष्टि होते हैं ? .. हा असंख्यात हैं ।
६. कोई सम्यग्दृष्टि-मनुष्य मरकर विदेहक्षेत्रमें उत्पन्न होता है ?
नहीं ।
७. जैनमार्ग कैसा है ?.. वह भगवान होनेका मार्ग है ।
८. तीनलोक और तीनकाष्ठमें जीवको हितकर क्या है ?
सम्यक्त्व समान दूसरा कोई हितकर नहीं है ।
९. जीवको जगतमें अहितकारी क्या है ?
मध्यात्त्व समान अहितकारी दूसरा कोई नहीं है ।
५०. मिथ्यादृष्टि जीव स्वर्गमें उत्पन्न हो तो ?
वह भी संसार ही है, उसे वहाँ भी सुख नहीं है ।
- १ सुखी जैन है ?
सुखी तो सम्प्रति है जिसने चैतन्यतत्त्वको देखा है ।
२. सम्यक्त्व विनाकी सब क्रिया कैसी हैं ?
दुःखी ही देनेवाली है ।

७८३. भगवान्को पहिचाने तो क्या होता है ?

आत्मा पहिचाननेर्म अता है और सम्यग्दर्शन होता है ।

४. अनंत जीव मोक्ष गये-वे सब क्या करके मोक्ष गये ?

सम्यग्दर्शन प्राप्त करके अनंत जीवो मोक्ष गये हैं ।

५. सम्यग्दर्शन बिना कोई मोक्ष पाया है ?...नहीं ।

६. सम्यक्त्वका अच्छा (सरस) महिमा सुनकर क्या करना ?

हे जीवो ! तुम जागो, सावधान हो...और स्वातुभव करो ।

७. ऋषभदेवके जीवको सम्यग्दर्शन प्राप्त कराने हेतु मुनिने क्या कहा ?

‘ हे आर्य ! तुम इस समय इस सम्यक्त्वको ग्रहण करो... क्योंकि तुझे सम्यक्त्वकी प्राप्ति का काल है ।

८. ऋषभदेवके जीवने ऐसा सुनकर क्या किया ?

मुनिराजकी उपस्थितिमें ही जीवने तत्क्षण ही सम्यग्दर्शन प्रगट किया ।

९. इस उदाहरणसे हमको क्या करना चाहिये ?

सम्यक्त्वको धारण करो. ‘ काल वृथा मत खोवो । ’

१०. देवोंके अमृतसे भी ऊंचा रस कौन सा है ?

सम्यग्दर्शन अतीन्द्रिय आत्परम अमृतसे भी ऊंचा है ।

११. सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे क्या हुआ ?

अहो, सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे आत्माने मोक्षका सिक्का लग गया ।

मोक्षमहलकी पहली सीढ़ी : सम्यग्दर्शन,
हे भव्य ! उसको शीघ्र धारण करो
काल वृथा मत गँवाओ

[तीसरी ढालके अन्तिम पदका प्रवचन छपनेमें बाकी रह गया था, जो यहा दिया जाता है। पृष्ठ १९४-१९५ के बीचमें इसको पढ़ना चाहिए ।]

सम्यग्दर्शनकी अपार महिमा बतलाकर अब इस तीसरी ढालके अन्तिम छंदमें उसकी अत्यन्त प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अरे जीव ! तू काल गँवाये बिना इस पवित्र सम्यग्दर्शनको धारण कर ।

[श्लोक १७]

मोक्षमहलकी परथम सीढ़ी, या विन ज्ञान चरित्रा ।
सम्यक्ता न लहै, सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा ॥
'दौल' समझ, सुन, चेत, सयाने काल वृथा मत खोवै ।
यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक् नहिं होवै ॥१७॥

अहा, सम्यग्दर्शनका स्वरूप अचिन्त्य है। हे भव्य ! ऐसे सम्यग्दर्शनको पहिचानकर अत्यन्त महिमापूर्वक तू उसे शीघ्र धारण कर...जरा भी काल गँवाये बिना तू सावधान हो और उसे शीघ्र प्राप्त कर, क्योंकि यह सम्यग्दर्शन ही मोक्षकी पहली सीढ़ी है,

ज्ञान या चापित्र लेई सम्यग्दर्शनके बिना नञ्चो नही होते । सम्यग्दर्शनसे पाउते तबे तब ज्ञान तथा शुभ आचरण सह मिश्रितमान और मिश्रितचेतन है, इसलिये हे भव्य ! तू यह उपदेश सुनकर चेत, समझ और ज्ञान गँगाये बिना सम्यग्दर्शनका मन्त्र उद्यम कर । यदि इन भव्य सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं किया तो फिर ऐसा मनुष्यभव और जिनवर्मन पेना सुयोग प्राप्त होना कठिन है ।

एवं अगसर चुक गया तो तेरे पठताना पड़ेगा । अतः कवि अपने आत्मा समोधन करते करते हैं एवं अन्य भव्य जीनोंसे भी कहते हैं कि हे चैतन्य दोलतवाले आत्मराम ! हे भव्य जीव ! तू अत्यन्त साधवान होकर चेतो और उद्यमपूर्वक शीघ्र सम्यक्त्वकी धारण करो ।

मोक्षरूपी मढ़लगे पहुँचनेके लिये रत्नत्रयरूपी जो नसैनी है उसकी पहली सीढ़ी सम्यग्दर्शन है, उसके बिना ऊपरकी सीढ़ियाँ (श्रावकशा, सुनिदशा आदि) नहीं होती । नसैनी की पहली सीढ़ी भी जिरासे नीचे चढ़ी जाती वह पूरी सीढ़ी चढ़कर मोक्षमे कैसे पहुँचेगा ? सम्यग्दर्शनसे रहित सब क्रियाएँ अर्थात् शुभभाव वे कहीं धर्मकी सीढ़ी नहीं है, वह तो संसारमें उतरनेका मार्ग है । रागको जिसने मार्ग माना वह तो संसारके मार्गमें है, रागके मार्ग पर चलकर कहीं मोक्षमे नहीं पहुँचा जा सकता । मोक्षका मार्ग तो स्वानुभवयुक्त-सम्यग्दर्शन है । आत्माकी पूर्ण शुद्ध वीतरागी दशा वह मोक्षरूपी ध्यानन्दमहल है और अंशतः शुद्धतारूप सम्यग्दर्शन वह मोक्षमहलकी पहली सीढ़ी है । अंशतः शुद्धताके बिना पूर्ण

शुद्धताके मार्ग पर कहाँसे पहुँचा जायगा ? अशुद्धताके मार्ग पर चलनेसे कहीं मोक्षनगर नहीं आता ।

मोक्ष क्या है ?—मोक्ष कोई त्रैकालिक द्रव्य या गुण नहीं है, परन्तु वह तो जीवके ज्ञानादि गुणोंकी पूर्ण शुद्धदशाख्य कार्य है, उसका मूल कारण सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दर्शनका लक्ष्य पूर्ण शुद्ध आत्मा है, उस पूर्णताके ध्येयसे पूर्णके ओरकी धारा उत्पत्ति होती है, बीचमे रागादि हों, क्रतादि शुभभाव हों, परन्तु सम्यग्दृष्टि उन्हें आसन्न जानता है, वह कहीं मोक्षकी सीढ़ी नहीं है । सम्यक्ता कहो या शुद्धता कहो, ज्ञान-चारित्र्यादिनी शुद्धिका मूल सम्यग्दर्शन है । शुभराग वह कहीं धर्मकी सीढ़ी नहीं है; रागका फल सम्यग्दर्शन नहीं है और सम्यग्दर्शनका फल शुभराग नहीं है, दोनों वस्तुएँ भिन्न हैं ।

आत्मा ज्ञान वीतराग स्वभाव है; वह पुण्य द्वारा, राग द्वारा, व्यवहार द्वारा प्राप्त नहीं होता अर्थात् अनुभवे नहीं आता, परन्तु सीधा स्वयं अपने चेतनभाव द्वारा अनुभवे आता है । ऐसा अनुभव हो तब सम्यग्दर्शन होता है और तभी मोक्षमार्ग खुलता है । अनन्त जन्म-मरणके नाशके उपायमे तथा मोक्षके परमानन्दकी प्राप्तिमे सम्यग्दर्शन ही पहली सीढ़ी है उसके बिना शस्त्रज्ञान या शुभरागकी क्रियाएँ वह सब निरर्थक हैं, उससे धर्मका फल जरा भी नहीं आता इसलिये वह सब निरर्थक है । नवतत्त्वोंकी मात्र व्यवहार भ्रष्टा, व्यवहार ज्ञान या पंचमहाव्रतादि शुभ आचार वह कोई राग आत्माके सम्यग्दर्शनके लिये किञ्चित् भी कारणरूप नहीं

सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान या चारित्र्यमें यथार्थता नहीं आती अर्थात् मिथ्यापना रहता है। सम्यग्दर्शनके बिना सब झूठा है—हाँ, मोक्षके लिये यह सब निरर्थक है, धर्मके लिये यह सब बेकार है। शास्त्रज्ञानकी बातें करके चाहे जितना लोकसंजन करे, बाराबाही भापण देकर अनेक न्याय-तर्क कहे, अथवा व्रतादि आचरणरूप क्रियाओंके द्वारा लोकमें बाह्वाह होती हो, परन्तु सम्यग्दर्शनके बिना यह ज्ञान और आचरण सब मिथ्या है, उसमें आत्माका किंचित् हित नहीं है; उसमें मात्र लोकसंजन है, आत्मसंजन नहीं है, आत्माका सुख नहीं है।

व्यवहार श्रद्धा-ज्ञान चारित्र्य, वे सम्यग्दर्शनके बिना कैसे हैं ?—तो कहते हैं कि वे सम्यक्ताको प्राप्त नहीं होते अर्थात् सच्चे नहीं किन्तु मिथ्या है, उनके द्वारा मोक्षमार्ग जरा भी नहीं सधता।

सम्यग्दर्शन पूर्वक ही सच्चे ज्ञान-चारित्र्य होते हैं और मोक्षमार्ग सघता है, इसलिये वह धर्मका मूल है ।

अहा, ऐसे पवित्र सम्यग्दर्शनको हे भव्य जीवो ! तुम धारण करो, बहुमान सहित उसकी आराधना करो । हे सयाने सूत्र आत्मा तू चेत, समझ और सावधान होकर प्रमादके बिना उस सम्यग्दर्शनको शीघ्र प्राप्त कर । सम्यग्दर्शनके लिये अवसर है, फिर बारबार यह मनुष्य भव प्राप्ति होना दुर्लभ है । अतः यह उत्तम उपदेश सुनकर, तत्क्षण ही अन्तरमें अपने शुद्ध आत्माकी अखण्ड अनुभूति सहित भ्रष्टा करके सम्यक्त्वके दीपक प्रगट कर । हे भव्य ! हे सुखाभिलाषी सुमुख ! सुखके लिये तू इस उत्तमकार्यको शीघ्र कर !—शीघ्र अपने आत्माकी पहिचान करके अपनेको भवसमुद्रसे उबार ।

('मोक्ष कणो निज शुद्धता') आत्माके सर्व गुणोंकी पूर्ण-शुद्धता से मोक्ष है ।

('सर्व गुणाश सो सम्यक्त्व') आत्माके सर्व गुणोंकी अंशतः शुद्धता से मोक्षमार्ग है ।

आत्मामें जैसा ज्ञानानन्दस्वभाव त्रिकाल है वैसा पर्यायमें प्रगट हो उसका नाम मोक्ष, और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य उबका कारण वह मोक्षमार्ग, उसमें भी मूल सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दर्शन क्या है ? यह दूसरे पदमें बताया कि—

“ परद्रव्यनैव भिन्न आपने रचि, सम्यक्त्व भला है । ”

परद्रव्यसे भिन्न आत्माकी रचि से सम्यग्दर्शन है । मोक्ष-भीष्टो सबसे पहले ऐसा सम्यग्दर्शन अवश्य प्रगट करना चाहिये ।

रक्त गया है। कभी पाप छोड़कर शुभरागमें आया परन्तु शुभराग भी अनूपायें वर्म है, यह माशुम कारण नहीं है, और उसके अनुभासे कहीं सम्यग्दर्शन नहीं होता। “भूयत्थमस्वादो नल्लु सम्मादट्ठी”—भूयार्थाश्रित जीव सम्यग्दर्ष्ट है। सब तत्त्वोंका सच्चा निर्णय सम्यग्दर्शनमें होता है। आत्मा चेतन्यप्रकाशी सायक सूर्य है, उसकी किरणोंमें रागादिका अधिकार नहीं है, शुभशुभराग वह ज्ञानका स्वरूप नहीं है। ऐसे रागरहित ज्ञानस्वभावको जानकर उसकी प्रतीति एवं अनुभूति करना सो अपूर्व सम्यग्दर्शन है, वह सबका सार है।

‘परमात्मप्रकाश’में कहते हैं कि अनादिकालसे संसारमें भटकते हुए जीवने दो वस्तुएँ प्राप्त नहीं की—एक तो श्री जिनवर-स्वामी और दूसरा सम्यग्त्व। बाह्यमें तो जिनवरस्वामी मिले परन्तु स्वयं उनके सच्चे स्वरूपको नहीं पहिचाना इसलिये उसे जिनवर-स्वामी नहीं मिले,—ऐसा कहा है। जिनवरके आत्माका स्वरूप

पहचाननेसे सम्यग्दर्शन होता ही है। सम्यग्दर्शन रहित ज्ञान-चारित्रको भगवानके मार्गकी अर्थात् सच्चाईकी छाप नहीं मिलती। सम्यग्दर्शन द्वारा शुद्धात्माको श्रद्धामें लिया तब ज्ञान सचा हुआ और ऐसे श्रद्धा-ज्ञान द्वारा अनुभवमें लिये हुए अपने शुद्धात्मामें लीन होनेसे चारित्र भी सच्चा हुआ, इसलिये कहा है कि—

“मोक्षमहलक्ष्मी परमम सीढ़ी, या विन ज्ञान चरित्रा,
सम्यक्ता न लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा।”

धर्मकी पहली सीढ़ी पुण्य नहीं किन्तु सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शनसे रहित जीवन पुण्य भी अनन्तवार दिया, किन्तु वह सगारस ही कारण हुआ धर्मता क्वचित् कारण न हुआ। सम्यग्दर्शन करके ही अनन्ता जीवोंने मोक्षसाधना की है। सम्यग्दर्शनके बिना किसीने मोक्ष नहीं पाया। सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान नहीं है और चारित्र भी नहीं है। सम्यग्दर्शन सहित ही ज्ञान और चारित्र दोनों पाते हैं। इसलिये हे भव्य ! ऐसे पवित्र सम्यक्त्वको अर्थात् निश्चय सम्यक्त्वको तुम शीघ्र धारण करो, काल गँवाये बिना ऐसा सम्यक्त्व प्राप्त करो। आत्मबोध बिना शुभरागसे तो मात्र पुण्य-बंधन है, तबमें मोक्षमार्ग नहीं है, और सम्यग्दर्शनसे पश्चात् भी पक्षी राग बंद में क्षमार्ग नहीं है। रागरहित जो रत्नत्रय वही मोक्षमार्ग है, जितना राग है उतना तो बंधन है। व्यवहार सम्यग्दर्शन वह राग है, विरक्त है, यह पवित्र नहीं है, निश्चय सम्यग्दर्शन वह पवित्र है, वीतराग है, निर्विकल्प है। विकल्पसे भिन्न होकर चेतना द्वारा ज्ञानानन्दस्वरूप आत्माके अनुभव पूर्वक प्रतीति करना वह सच्चा

ग्रंथकार कवि अपने आपको सम्बोधन करके कहते हैं कि हे दौलतराम-आत्मा ! यह हितोपदेश सुनकर, समझकर चेतो ! शीघ्र सम्यग्दर्शन धारण कर अपना हित करो । 'दौलतराम' अर्थात् अन्तरमें चैतन्यकी दौलतवाला आत्मराम, चैतन्यकी सम्पदारूप अनन्त दौलतवाले हे दौलतराम ! हे आत्मराम ! तुम तो सूझ हो, विवेकी हो, ओर यह तुम्हारे हितका अवसर आया है । तुम कहीं मूर्ख नहीं हो, समझदार ज्ञानके भण्डार हो, अतः चेतो...समझो और सम्यक्त्वको अभी धारण करो । सम्यक्त्वकी प्राप्तिका यह अवसर है उसे वृथा मत खोओ ।

जो समझदार है, जो आत्माको भवदुःखसे छुड़ाने तथा मोक्ष-मुक्तके अनुभवके लिये सम्यक्त्वका पिपासु है, ऐसे भव्य जीवको सम्बोधन करके सम्यग्दर्शनकी प्रेरणा देते हैं कि—अरे प्रभु ! यह तेरे हितका अवसर आया है, तू कोई मूढ़ नहीं किन्तु समझदार है, स्याना है, हित-अहितका विवेक करनेवाला है, जड़-चेतनका विवेक करनेवाला है इसलिए तू श्रीगुरुका यह उत्तम उपदेश सुनकर अब तुरन्त सम्यग्दर्शन धारण कर । यहाँ तक आकर अब विलम्ब न कर । शरीरादिसे भ्रम आत्मनाका अनुभव कर, उसका अंतरंग स्वप्न कर ।

"उमझ, सुन, चेत, स्याने !" हे स्याने जीव ! तू सुन, समझ और सावधान हो । चेतकर अबिलम्ब सम्यक्त्वको धारण कर । मोहमा भभाव करके सावधान हो और अपनी ज्ञानचेतना द्वारा अपने शुद्ध आत्माको चेत.. उसका अनुभव कर । सर्वज्ञ

परमात्मामें जो है वह सब तेरे आत्मामें भी है—ऐसा जानकर प्रतीति करके स्वानुभव कर। मृगकी भौंति बाह्यमें मत ढूँढ़, अंत अन्दर है उसे अनुभवमें ले।

देखो, गृह्यथ-पंडितने भी शास्त्राधारसे छड़वालाकी कितनी सुन्दर रचना की है।

संसारमें भटकते-भटकते अनंतकालमें बड़ी कठिनाईसे यह मनुष्यभवं प्राप्त हुआ, उसमें ऐसा जन्मवर्ग और सत्समागम मिला, सम्यक्त्वका ऐसा उपदेश मिला, तो अब कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इस अवसरको व्यर्थ गँगा दे? भाई, काल गँवाये बिना अतर्क उद्यम पूर्वक तू निर्मल सम्यग्दर्शन धारण कर। चार गतिशेषोंमें बहुत दुःख तूने सहे, अब उन दुःखोंसे छूटनेके लिये आत्माकी यह बात सुन। सम्यग्दर्शनकी ऐसी उच्चा बात सुनकर अब तू जागृत हो और तुरन्त ही सम्यग्दर्शन कर ले। यह तेरा समझनेका काल है, सम्यग्दर्शन प्रगट कर। देखो, कैसा अच्छा सम्योधन किया है! भोगभूमिमें भी भगवान् ऋषभदेवके जीवको सम्यग्दर्शनका उपदेश देकर मुनिराजने ऐसा कहा था कि—हे आर्य! तू इसी समय इस सम्यक्त्वकी ग्रहण कर.. तुझे सम्यक्त्वकी प्राप्तिका यह काल है। 'तत् गृह्याण अथ सम्यक्त्वं तत्त्वामे फलं पश्य ते' और उच-मुच उस जावने तत्क्षण ही सम्यग्दर्शन प्रगट किया। उसीप्रकार यहाँ भी कहते हैं कि—हे भव्य! तू जबिलम्—इसी समय सम्यक्त्वकी धारण कर। और सुपात्र जीव अवश्य सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है।

हे जीव ! जितना चैतन्यभाव है उतना ही तू है, अजीबसे तेरा आत्मा भिन्न है, रागादि ममत्वसे भी आत्माका स्वभाव भिन्न है, ऐसे आत्माकी प्रतीतिके बिना अनंतकाल व्यर्थ गँवा दिया, परन्तु अब यह उपदेश सुननेके बाद तू एक क्षण भी मत गँवाना; तुरन्त ही अन्तरमें सम्यक्त्वका उद्यम करना, प्रत्येक क्षण अति मूल्यवान है; पटुमूल्य माँग-रत्नोंसे भी मनुष्यभर मँहगा है और फिर उसमें भी इस सम्यग्दर्शन-रत्नकी प्राप्ति महा दुर्लभ है ! अनन्तवार मनुष्य हुआ और स्वर्गमें भी गया, परन्तु सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं किया—ऐसा जानकर अब तू सम्यग्दर्शन प्रगट कर । जहाँ सच्चा पुरुषार्थ है वहाँ काललब्ध भी साधन ही हैं । पुरुषार्थसे काललब्ध भिन्न नहीं है इसलिये दे भाई ! इस अवसरमें आत्माका समझकर समझी श्रद्धा कर । अन्य निष्प्रयोजन कार्योंमें काल न गरा ।

परके कार्य तेरे नहीं हैं और न परवानु तेरे काफ़ी है; आनन्दरन्द अत्या ही तेरा है, उसीमें काममें ले, श्रद्धा-ज्ञानमें ले । परवानु या पुण्य-पाप तेरे हितके लिये काम नहीं आयेगे, परते आनन्दरन्ध्रभावको श्रद्धामें ले बड़ी तुझे मोक्षके लिये कार्यकारी है । समयानुरूप आत्माको भगवान कहकर बुलाया है । जिन प्रकार माता बच्चेका पालन सुलाते हुए गीत गाती है कि “ मेरा सुना बड़ा सुनना...” वहीप्रकार जिनश्री माता कहती है कि हे जीव ! तू भगवान है.. तू सवाना-समझदार है, इसलिये मोह छोड़कर जाग, पैत और अपने आत्मत्वभावको देख...आत्मत्वभावका

आत्मा अराण्ड ज्ञान-दर्शनरूप है, १५ पर्वत है, पुण्य-पाप
 तो मालिन है, उसमें रा-परको जाननेकी शक्ति नहीं है, और
 भगवान आत्मा तो स्वयं अपनेको तथा परको भी जाने ऐसा
 चेतकराभावी है।—इससे आत्माके समुत्पन्न होकर उसकी श्रद्धा और
 अनुभव करनेसे जो सम्यग्दर्शन हुआ उसका महान प्रताप है।
 सम्यग्दर्शनसे रहित सब बिना इसके शून्यके समान है, धर्ममें
 उसका कोई मूल्य नहीं है। सम्यग्दृष्टिको अन्तरमें चैतन्यके शास्त्र-
 रसका वेदन है। अहा, उस शक्तिके अनुभवकी क्या बात! श्रेणिक
 राजा वर्तमानमें नरकगतिमें होने पर भी सम्यग्दर्शनके प्रतापसे
 जहाँके दुःखसे भिन्न ऐसे चैतन्यसुखका वेदन भी उनको वर्त रहा
 है। पहले मिथ्यात्वदशमें महापापसे उन्होंने सातवें नरककी
 असंख्य वर्षकी आयुका बंध कर लिया, परन्तु बादमें वे सम्यक्त्वको
 प्राप्त हुए और सातवें नरककी आयु तोड़कर पहले नरककी मात्र
 ८४००० चौरासी हजार वर्षकी आयु कर दी। वे राजगृहीके राजा
 गृहस्थाश्रममें अन्नती थे, तथापि भगवान महावीरके समवसरणमें
 श्राविक सम्यग्दर्शन प्राप्त किया, नरक आयु नहीं बदल सकी परन्तु
 उसकी स्थिति तोड़कर असंख्यातवें भागकी कर दी। नरककी या
 त्यातनाओंके बीच भी उससे अल्लिप्त ऐसी सम्यग्दर्शन परिणतिमें
 सुखका वह आत्मा वेदन कर रहा है। “बाहर नारकीकृत दुःख

भोगें, अंतर सुखरस गटागटी ।”—इसप्रकार सम्यग्दर्शन सहित-
जीव नरकमें सुखी है, और सम्यक्दर्शनके बिना तो स्वर्गमें भी
वह दुःखी है। श्री परमात्मप्रकाशमें कहा है कि—सम्यग्दर्शन
सहित तो नरकवास भी अच्छा है और सम्यग्दर्शनसे रहित
देवलोकमें निवास भी अच्छा नहीं...अर्थात् जीवको सर्वत्र सम्यग्-
दर्शन ही इष्ट है, भला है, सुखकारी है, इसके बिना जीवको कहीं-
सुख नहीं है। सम्यग्दर्शनमें अतीन्द्रिय आत्मरसका वेदन है; देवोंके
अमृतमें भी उस आत्मरसका सुख नहीं है। मनुष्य-जीवनकी
सफलता सम्यग्दर्शनसे ही है, स्वर्गकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ है,
तीन लोकमें सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ है। ज्ञान और चारित्र भी सम्यग्दर्शन
सहित हों तभी श्रेष्ठत्वको प्राप्त होते हैं।

श्रेष्ठिको नरकमें भी भिन्न आत्माका भान है और सम्यक्त्वके-
प्रतापसे कर्मोंकी निर्जरा हो रही है, वहां भी उन्हें निरन्तर तीर्थकर-
प्रकृति वधती है। नरकसे निकलकर वह जीव इस भरतक्षेत्रकी
आगामी चौबीसीमें प्रथम तीर्थकर होगा। उनके गर्भागमनके
उद्दाम पूर्व उन्म-इन्द्राणी यहां आकर उनके माता-पिताका संमान-
करेंगे, तथा उनके आगममें रत्नवृष्टि होगी। वह जीव तो अभी-
नरपतन होगा। बादमें जब माताके चरममें आयेगा तब भी वह जीव
सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान एवं अधिज्ञान सहित होगा। मैं देह नहीं,
नारी भी मैं नहीं, और दुःख भी मैं नहीं, इस देहके छेदन-भेदन-
दोनोंसे मेरे आत्माका छेदन-भेदन नहीं होना, मैं तो चैदन्यमुखका
अदण्ड पिण्ड शाश्वत हूँ—ऐसी आत्मभ्रष्टा नरकमें भी उस जीवको,

सदा रहा करती है, और वह मोक्षमहलकी सीढ़ी है। नरकमें रहता हुआ भी वह जीव सम्यग्दर्शनके प्रतापसे मोक्षके मार्गमें ही गमन कर रहा है। अहो, सम्यग्दर्शनकी कोई अद्भुत अचिन्त्य महिमा है। ऐसे सम्यग्दर्शनको पहचानकर हे जीवो ! तुम अपनेमें उसकी आराधना करो।

हे जीव ! दुनियाँकी सच चिन्ता छोड़कर तू आत्मज्ञानके द्वारा अपना हित कर ले। दुनिया नही जानती कि सम्यग्दर्शन का चीज है। सम्यग्दर्शन किसीको इन्द्रियज्ञानसे देखनेमें नही आ सकता। अहा, सम्यग्दर्शन होते ही आत्मामें मोक्षकी मुरर लग गई, और परम सुखका निधान खुल गया। जो स्वयं अनुभव करे उसे ही उसके महिमाकी सच्ची खबर पड़े। जिस प्रकार महा भाग्यसे हाथमें आये हुए चिन्तामणि को कोई मूर्ख समुद्रमें फेंक दे, तो फिर वह हाथमें आना मुशकिल है, इसप्रकार चिन्तामणि जैसा जो यह मनुष्य अवतार, उसे यदि सम्यग्दर्शनके बिना रो दिया तो उसके समुद्रों फिर वनकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है, अतः इन दुर्लभ अवसरमें अन्य सब प्रायश्चित्त आदि सम्यग्दर्शन प्रदर्श कर ज्ञान

और उसे झेलकर बितने ही जीव सम्यक्त्वादि को पा लेते हैं; अभी वर्तमानमें यहाँ भरतक्षेत्रमें भी हम ऐसे सम्यक्त्व को पा सकते हैं । प्रत्येक आत्मायी जीव को ऐसा उत्तम कल्याणकारी सम्यग्दर्शन अर्पण करना चाहिए । अतः हे विवेकी आत्मा ! इस अवसरमें सम्यग्दर्शनका ऐसा महात्म्य सुनकर तू सावधान हो और सम्यक्त्व प्राप्त कर ले... किसी अनुभवी-ज्ञानीसे जात्मस्वरूप समझकर सम्यग्दर्शन प्राप्त कर । यही मनुष्यजीवनका अमूल्य कार्य है । इसके बिना जीवनको व्यर्थ न गँवा ।

शरीर और आत्मा भिन्न हैं; गग और ज्ञान भिन्न है; शरीर एवं रागसे रहित तेरा चैतन्यतत्त्व अखण्ड पूर्ण है, यह जानकर मुग्न होकर तू सम्यग्दर्शनका उद्यम कर । चैतन्यमय तेरे स्वतत्त्व को परसे भिन्न देवपद प्रसन्नतासे अनुभवमें ले और मोक्षमार्गमें आ जा । लक्ष्मणोदित सुवर्णमुद्रा देकर भी जिसकी एक क्षण मिलना सुगमिल है—इसे इस मनुष्यजीवनकी एक पल भी बूझा न गया । आत्मा की शोभा सम्यग्दर्शनसे है अतः इसी जीवनमें सम्यक्त्व कर ले—जिससे आत्मा सुखी बन जाय । अमूल्य मनुष्यजीवनमें वरसे भी अमूल्य ऐसा सम्यग्दर्शन प्राप्त कर ले । बाह्यके लक्ष्मी-परिवार ये कोई तेरे शरण नहीं हैं, पुण्य भी शरण नहीं है, सम्पद-दर्शनादि निजगुण ही शरण हैं । सम्यग्दर्शनसे जीवनकी सफलता है और उसीमें जीवकी शोभा है । ऐसा अच्छा सुयोग पुनः पुनः नहीं मिलता, अतः ऐसे सुयोग पाकर सम्यग्दर्शन स्वन्द्य करो ही करो ।

अन्तर्मे फिर एकबार कहते हैं कि हे तो ! आत्मा को समझ कर भट्ठा करने का पद अगार आया है उसको मकड़ कर लेना । हे भाई ! आत्मा का सत्त्व समझ कर छित करने के योग्य ज्ञानादि तेरेमे है, तो तेरे ज्ञानादि को परमे (समझ के ज्ञायाम) मत लगा, किन्तु आत्महित के कार्यमे जा ; हे । उपयोग को अतर्मुक्त करके वीतरागविज्ञान प्रगट कर । तेरो बुद्धि को आत्मा में लगा कर सम्यग्दर्शन कर । तू स्वयं शुद्ध चैतन्यमूर्ति हो...अधिक क्या कहें ? चेत...चेत...चेत ।

卐 जय हो सम्यग्दर्शनधर्मकी 卐

[छहठाला : तीसरी ढालके प्रवचन पूर्ण हुए]

सन्न्यगृह्य, मग्न अतीत आत्मोत्तम अतः सन्न्यगृह्य ॥ जिसे प्रतीत हुई है उसे अन्तर्यामि सन्न्यगृह्ये साय वनशर मी पसीस दोषरहित होता है । आजीविता छुट जाय, वन छुट जाय, देशको छोड़ना पड़े या प्राण जायें, तथापि सन्न्यगृह्य जीव किसी मी प्रकारके भयसे-आशासे-स्नेहसे कुवर्गकी या कुदेवादिकी आराधना नहीं करता । वीतरागी देव-गुरु-वर्मका भक्त हिसक देव-देवियोंको

गतिप्राप्ति के लिये गुरु की आज्ञा और उससे सम्पन्न होकर
 - कुगुरु-कुर्मिका त्याग, श्रद्धा का धन्यता पाता-रूप अथवा
 भूमि-धर्म होने चाहिये । " त्याग-प्राप्त न चित्तमे वाय न तेने
 ज्ञान," — जेमा श्रीमद् राजचन्द्रने कहा, उसमें कुर्मादि का त्याग
 तो पड़े-ही नमस् लेना चाहिये । दूसरे तो अनेक प्रकारके त्याग
 किये, परन्तु कुर्मा-कुगुरुके सेवनका त्याग न करे तो उसका रक्ष-
 मात्र भी हित नहीं होता । और जहाँ रागको धर्म माना वहाँ
 वैराग्य कहाँ रहा ? अरे, देहसे भिन्न मेरा अखण्ड चैतन्यतत्त्व
 क्या है और उसका अनुभव कैसा है ? उसका सच्चा स्वरूप
 बतलाने वाले वीतराग सर्वज्ञदेव, रत्नत्रयमन्त्र गुरु और रागरहित
 धर्म तथा शास्त्रको जो पहिचाने वह जीव उससे विरुद्ध अन्य
 किसीको मानता नहीं, नमन नहीं करता और प्रशंसा नहीं करता ।

एक ओर कुदकुन्दाचार्य जैसे वीतरागी सन्तोका भक्त कहलाये
 तथा दूसरी ओर उनसे विरुद्ध कहनेवालोंका आदर तथा श्रद्धा करे,

तो उसे सत्यका विवेक कहाँ रहा ? भाई ! वीतरागमार्गके और वीतरागी मन्त्रोंके धिरोधी ऐसे कुगुरुके सेवनमें तो मिथ्यात्वकी पुष्टि तथा तीव्र उपायके द्वारा आत्माका बहुत अहित होता है, जिससे उसका निषेध करते हैं । इसमें कहीं किसी व्यक्तिके प्रति द्वेष नहीं है, परन्तु जीवाजी हितबुद्ध ही है ! अपनी श्रद्धा स्वच्छ रहे, उसमें दोष न लगे उसकी बात है । सत्यमार्गसे विरुद्ध विकल्प धर्मी कभी उसे नहीं देता । मिथ्यात्व-सम्बन्धी दोषोंसे वचने और सम्यक्त्वकी शुद्धि बनाये रखनेके लिये नि शंकितादि आठ अंग आदरणीय हैं ।

—इसप्रकार सम्यक्त्व सम्बन्धी गुण-दोषको पहिचानकर अपने हितके लिये नि शंकितादि आठ गुणसहित, शंकदिक्त पन्चीरा दोष-राहित शुद्ध सम्यक्त्वका वारण करो—ऐसा उपदेश है ।

ऐ मोक्षार्थी साधर्मी ! भगवानका आत्मा प्रत्येक सगने (गर्भसे लेकर मोक्ष तक) कैसे चैतन्यभावरूप परिणत हो रहा है—उसे तुम पहिचानो । अरे ले सरोजनी, पुण्डरी ठट्टो का राग-द्वेषको देखनेमें मत रुको, उसे पार जात्मकगुणोंके द्वारा प्रभुगी सचची पहिचान करो, तब तुम्हें भी सम्यक्त्वाद होगा और तुम भी प्रभुके मोक्षके मार्गमें प्रविष्ट हो जाओगे ।

स्वरूपाचरण तो हुआ है, किन्तु जनी मुनिदा ॥ पादों का चारित्र्य न होनेसे ॥ प्रसन्नता ॥ प्रसन्नता होते हुए भी प्रशंसनीय है, प्रसन्नता करी प्रसन्नता नहीं परन्तु सम्यग्दर्शन प्रशंसनीय है, उसके प्रभावसे ॥ मोक्ष को मान रहा है।

और जिसको चैतन्यतत्त्व का ज्ञान नहीं है ॥ राग का स्निग्ध मिथ्यात्वमहित अनन्तानुवादी रूपोंमें वर्तता है, उसे प्रयोगी रुचि नहीं, क्योंकि जिसे राग का प्रेम है उसे राग के फलरूप विषयों का प्रेम भी है ही, वह शुभरागसे प्रतादिष्ट पालन करे तो भी शास्त्रकार उसे प्रशंसनीय नहीं कहते, क्योंकि वह (सम्यग्दर्शन के बिना) मोक्षके मार्गमें नहीं आया। गद्दी बात भी समन्तभद्र महाराजने स्तम्भारण्ड श्रावकाचार्यों कहा है कि-गृहस्थ सम्यग्दर्ष्ट जो कि निर्मोही है, दर्शनमोहरहित है वह तो मोक्षमार्गमें स्थित है, परन्तु जो मोहवान है ऐसा मिथ्यादृष्टि अनगर (द्रव्यलिङ्ग धारक साधु) मोक्षमार्गमें नहीं है, अतः मोहवान मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेय है-भला है-उत्तम है-प्रशंसनीय है। अहो, ऐसे सम्यग्दर्शन समान श्रेयकर तीनकाल तीनलोकमें दून्ना कोई नहीं है।

कोई मिथ्यादृष्टि सूखी रोटी खाता हो या उपवास करता हो तो भी उसे रागमें तथा विषयोंमें सुखबुद्धि है, और कोई सम्यग्दर्ष्टि मिष्टान्न खा रहा हो फिर भी उसे उसका रस नहीं है, चैतन्य-सुखको चखकर विषयोंमेंसे सुखबुद्धि हट गई है, अतः वह विषयोंमें रत नहीं है। यद्यपि चारित्र्यमोहके कारण विषयाशक्ति है परन्तु सम्यक्त्वमें दोष नहीं है।

प्रश्न.—सम्यग्दृष्टिके बाह्यविषय होते हैं तब फिर हमें भी हो तो क्या दोष ?

उत्तर.—अरे भाई ! यह तेरा स्वच्छंद है, सम्यग्दृष्टिका हृदय देवना तुझे नहीं आता । तुझे आत्माके विषयातीत मुखरी पहचान नहीं है और तेरी बुद्ध रागमें ही लगी हुई है, अतः तू रागको व विषयोंको हा देखना है, परन्तु सम्यग्दृष्टिके अंतरमें रागातीत—विषयातीत जा ज्ञानचेतना विद्यमान है उसे तो तू नहा देखता, बह, ज्ञानचेतना विषयोंको या रागको छूती ही नहीं, दूर ही दूर रहती है, और ऐसी चेतनाके प्रभावसे ही सम्यग्दृष्टि प्रशसनीय है । जब तेरेमें तो ज्ञानचेतना है हा कहा ? तू तो रागमें ही लपलीन हो, — फिर भी कहता है कि ‘ हमें क्या दोष ? ’—यह तो तेरा स्वच्छंद है ।

एक ही घरमें दो पुत्र हो, दोनों एक मा भोगोपभोग करते हो, फिर भी उस समय एकको तो अनन्तकर्मबंध होता है, दूसरेको अल्प,—उसका कारण ? अन्तरका दृष्टिके अन्तरके कारण बला फर्क पड़ जाता है ।

अरे, सम्यग्दृष्टि तो परमात्माका पुत्र हो गया, परमात्माकी गोदमें बैठा, अब तो उसे केवलज्ञान लेनेकी तैयारी हो गई, मोक्ष-महत्मी सीढ़ी पर चढ़नेका रस्ते प्रारम्भ कर दिया । (मोक्ष-महत्मी परवस सीढ़ी यह बात १७ वे श्लोकमें वर्णित ।

जहां, उसे पवित्र सम्यग्दर्शनको बहुमानसे धारण करो, थोड़ा भी समय व्यर्थ मत गमाओ, प्रसाद छाड़ दो अंतरने सुखात्माका अनुभव करने सम्यग्दर्शनको अभी ही धारण कर लो ।